

માર્થદૃષ્ટિએ સત્ય એવા અધિક્ષાન ચેતન્યનો જાણે નાનો ભાઈ હોય એમ દેખાતું હતું, જેમ રૂપાતું જ્ઞાન અને માનસિક સંકલ્પવિકલ્પ આદિ ચિદાત્માનો જ એક ચમત્કાર છે, તેમ તે તેજ ચિદાત્મા પ્રકાશે તે પ્રમાણે અંધકારને દૂર કરવામાં પોતાનો ચમત્કાર દેખાડતું હતું. વળી તે ક્રિયારૂપી કમલિનીને સૂર્યેની પેઠે પ્રકાશ કરતું હતું અને પૃથ્વીમાં રહેલા જીવોના જીવિતનો તે મોટો આધાર હતું. એ તેજ બ્રહ્માંડરૂપી મોટી ખાઈમાં રહેલા એક મહાસાગર જેવું જણાતું હતું. અને એની અંદર આકાશમાં રહેલ અસંખ્ય નક્ષત્રો-રૂપી મણિઓ શોભી રહ્યા હતા. દિવસો, રાત્રીઓ અને વર્ષોરૂપી મહાપ્રદીપ વડવાગ્નિ આદિથી ક્ષોભ પામવાને લીધે તેની અંદર જાણે ક્રીણના પરપોટા ઊઠતા હોય એવું લાગતું હતું. એ તેજરૂપી મહાસાગર પોતે જળ વિતાનો હતો, છતાં પોતાના ચંદ્ર-સૂર્ય આદિ તરંગોમાં ફેલાઈ ગયેલ રજ વડે જાણે કાદવવાળો હોય તેવો જણાતો હતો, વળી જાણે તેનો નિરંતર ક્ષય જ ન થતો હોય એમ લાગતું હતું. હું તેજરૂપ થઈ જઈ સુવર્ણ આદિ ધાતુઓમાં સુવર્ણપણારૂપ થઈ ગયો, મનુષ્ય આદિ પ્રાણીઓમાં પરાક્રમ આદિ રૂપે થઈ રહ્યો, રત્ન આદિમાં તેની અંદર રહેતારી અપૂર્વ ક્રાંતિરૂપે થઈ રહ્યો અને વર્ષો આદિમાં વીજળીરૂપ થઈ ગયો, હું મુખના જેવા ક્રાંતિમાન ચંદ્રિખમાં ચાંદનીરૂપ થઈ ગયો અને પાંપણ-વાળાં તેજોરૂપી ચિહ્નને ધારણ કરી રહેલાં મનુષ્યોનાં મુખોરૂપી ચંદ્રિખમાં ચાંદનીના જેવી તેમ જ સ્નેહરૂપી અમૃતના પૂરને સ્નાવતી હાસ્ય તથા સ્નેહથી મિશ્ર એવી જે કાંઈ કાંતિ રહી છે, તે રૂપ હું થઈ ગયો. સ્ત્રીઓની અંદર ગાલ, હાથ, નેત્ર, અક્ષિગોલક, હ્રમર, હાથના પોંગા અને કેશપાશ એ સર્વોમાં પ્રકાશ આપનારો જે સ્ત્રીવર્ગનો સ્વાભાવિક કામવિલાસ છે અને જે કોઈ પણ પ્રકારે જીતી શકાય એવો નથી, તે સર્વરૂપ હું બની ગયો, આ ત્રણેય લોકને તૃણની

જેવા તુચ્છ કરીને શત્રુઓને થપાટ મારી નીચે પાડનાર વૃજાસુર આદિ પરાક્રમી પુરુષોનાં મસ્તકો ઉપર પણ હું વજ્રપ્રહારરૂપ થઈ ગયો અને સિંહ આદિ વીર પ્રાણીઓનાં ચિત્તામાં હું લીરૂપે થઈ રહ્યો. ચોદ્ધઓને રણસંગ્રામમાં લડવાને પ્રવર્તીવનારા પ્રચંડ પરાક્રમરૂપે હું થઈ રહ્યો, એટલે લોકોનાં બખ્તરોનું અને ખડ્ગોનું એક-બીજામાં અથડાવું થતાં તેઓ તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કર્ણકટ્ટુ રાખેલા વડે અપળતાવાળા આક્રમરને ધારણ કરી પ્રસિદ્ધિપણે રણભૂમિમાં ફરતા હતા. દેવતાઓમાં હું દૈત્યશત્રુપણાના ભાવથી રહ્યો હતો અને દૈત્યોમાં દેવશત્રુપણાના ભાવથી મેં સ્થિતિ કરી હતી. સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં હું બળરૂપે રહ્યો હતો અને વૃક્ષ આદિ સ્થાવરમાં હું સ્થિરતારૂપે રહ્યો હતો. પછી હે કમળના જેવાં સુંદર નેત્રવાળા રામચંદ્રજી! જેમ નિર્જળ ભૂમિ ઓઝવાના જળરૂપ બની જાય છે, તેમ પોતાની ધારણા વડે કલ્પી લીધેલા જગતરૂપી આકાશની અંદર હું સૂર્યરૂપ બની ગયો અને મેં સૂર્યપણાનો અનુભવ કર્યો. દસે દિશાઓના અંતમાં મેં મારા ફિરણસમૂહોને ફેલાવી દીધા અને એમ મેં પર્વત-રૂપી અવથવને ધારણ કરનાર જગતરૂપી પક્ષીને ગ્રહણ કરી રહેલા તેમ જ ગામડાના જેવા બહુ જ તાના દેખાતા ભૂતકાળને ધારણ કરી રાખ્યું. આ પ્રમાણે મેં સૂર્યપણાનો અનુભવ કર્યો. મારું એ સૂર્યપણું ચંદ્રના પ્રકાશને ઇચ્છનારાં કમળોની કળીઓને બંધ કરવામાં એક ચંદ્રના જેવું હતું અને અંધકારરૂપી સમુદ્રને શોષવામાં વડવાતલ જેવું હતું. બ્રહ્માંડરૂપી ઘરમાં તે દીવાની પેઠે પ્રકાશ આપતું હતું અને દિવસરૂપી કળોની પંકિતને ઉત્પન્ન કરવામાં તે વૃક્ષતા જેવું હતું. એ સૂર્યપણાનો અનુભવ કર્યો પછી મેં ચંદ્રપણાનો અનુભવ કર્યો. એ ચંદ્રપણું જાણે રસાયતનો મોટો ઘરો હતું, જાણે આકાશનું મુખ હતું અને રત્નિરૂપી અભિસારિકાના હાસ્યરૂપ હતું. રાત્રિમાં વ્યવહાર કરનારા જીવોને તે પ્રકાશ આપતું હતું

અને જગતની સર્વ સૌંદર્યશોભાનું તે ઉપમાસ્થાન હતું. રાત્રિ, રોહિણી અને ચંદ્રવિકાસી ક્રમજને તે આતિ પ્રિય હતું. વળી તે પ્રાણીઓની આંખોને અને ખુખને આનંદ તથા પ્રકાશ આપતું હતું. ત્યાર પછી જાણે આકાશરૂપી હતાનો પુષ્પસમૂહ હોય એમ દેખાતા અને સ્વર્ગના સુખરૂપી મહે-રંદના પ્રવાહમાં આસક્ત થઈ રહેલાં મધ્યમાં સમૂહની પેઠે દેખાવ આપતા, ક્રોમળ તારાઓના સમૂહરૂપ હું થઈ ગયો. પછી મેં રત્નપાણીને અનુભવ કર્યો. તે રત્ન ખજૂરમાં વેપારીઓના હાથે ત્રાજવામાં તોળવાથી ચોળાઈ હતું અને તેની પહેલાં સમુદ્રમાં પણ જળના તરંગોરૂપી હાથથી ઉછાળાને પ્રાપ્ત થયું હતું. પછી હું સમુદ્રની અંદર જળ પીતાર વડવાનલરૂપ અન્યો હતો અને મેં તેમાં મારા ભયથી ભાગતા ફેર મત્સ્યોને ફરતા જોયા હતા. વળી સર્વત્ર જળનું શોષણ ફરતારા સૂર્યકિરણરૂપ બની જઈ મેં મારા પોતાના શરીરમાં જ પ્રકાશનો અનુભવ કર્યો હતો. મેં અને પર્વત આદિમાં વીજળી-રૂપે અને દાવાનલરૂપે પ્રવેશ કરી જઈ, મેં તેમાં પણ પોતાના પ્રકાશનો અનુભવ કર્યો હતો. પછી અગ્નિભાવને પ્રાપ્ત થઈ કાઢને ચીરવામાં અસમર્થિત જ્વાળાને ધારણ કરી રહેલ અને કાષ્ઠોનું ફાટવું થતાં દુર્નિવાર તથા મહાકઠિન શબ્દથી સર્વત્ર પ્રસરી રહેલ અગ્નિપાણીનો મેં અનુભવ કર્યો. વળી યજ્ઞના અગ્નિરૂપ બની જઈ મેં નાના પ્રકાશનાં હુલદ્રવ્યને ગળી જઈને તેથી થતા કસ્ટાણીનો પણ અનુભવ કર્યો. જેમ પામર પુરુષો વિતંકાવાદ આદિથી વિવેકી પુરુષના પાંડિત્યનો પરાભવ કરી તેના ચિત્તામાં સંતાપ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ મેં પણ અગ્નિભાવને પ્રાપ્ત થઈ જઈ ખજૂરનામાં રહેલાં મહાદેવીશ્વરના સુવર્ણ, માણેક, મોતી, મણિ ઈત્યાદિના તેજનો (તેઓની ભરમ કરી દેવાથી) પરાભવ કરી તેમના ઘણીના ચિત્તામાં મોટો સંતાપ પેદા કર્યો હતો. મેં મોતીના હારરૂપે બની દૈત્યોની, નાગોની,

ગંધર્વોની અને રાજસ્યોની સ્ત્રીઓના સ્તનરૂપી શિખરોમાં વિશ્રામ લીધો હતો. હું પતંગિયારૂપ થઈ જઈ માર્ગમાં ફરતાં મનુષ્યોના પગની નીચે ક્યારયો હતો અને સ્ત્રીઓના મુખમાં તો મેં તિલકના જેવી શોભા પેદા કરી હતી. અહો! અવસ્થાથી થતા ફેરફારો તો જુઓ! કોઈક સમયે હું આકાશમાં રહેલા મેઘોમાં વીજળીરૂપ બની ગયો હતો અને જેમ માછલી જળના તરંગોથી ગાજી રહેલા સમુદ્રમાં ફર્યા કરે, તેમ હું સુંદરતાથી ફરતો હતો. કોઈક સમયે અને કોઈક સ્થળે પુષ્પ-ફળીના જેવા ક્રોમળ અંગવાળા દીવારૂપ બની જઈ મેં રાજમાંદિરોને વિષે સ્ત્રીઓનો સુરત-પ્રસંગ જોયા હતા. કોઈક કેકાણે અને કોઈક સમયે જ્વાળારૂપી સુવર્ણને ખંડિત કરે એવા આકારવાળા અને વાટની ઉપરના શિખાના ભાગમાં રૂઢ થઈ રહેલા કાજળના સંગથી ખેદ પામીને મંદ ક્રાંતિવાળા થઈ ગયેલ દીવારૂપ હું અન્યો હતો. ત્યારે મેં જ્વાળા આદિ અવ-સવનો સંક્રાંત્ય તથા વિસ્તાર કરવાથી કાચખાના જેવું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. કોઈક સમયે હું પ્રલય-કાળના અગ્નિરૂપ થઈ ગયો હતો અને પ્રલય-સમયમાં સર્વ જગતમાં ફરી વળવાથી મને મહાન શ્રમ પડ્યો હતો. આથી જેમ સુદૃઢ વાહનરૂપ મેઘમાં વીજળી લીત થઈ જાય, તેમ હું કાજળ વડે શ્યામ થઈ રહેલા આકાશમાં લીત થઈ ગયો હતો. કોઈક સમયે વડવાનલરૂપ બની જઈ, મેં જગતમાં પ્રલય પર્વત સાગરમાં જળનું શોષણ કર્યું હતું અને છેવટે આકાશમાં સૂન્ય જેવા થઈ રહેલા સમુદ્રોમાં નુત્ય કર્યું હતું. કોઈક સમયે ઊંખાડિયારૂપી દાંતવાળા, જ્વાળારૂપી હાથને ધારણ કરી રહેલા અને ચપળ ધુમાડાઓના ગોટારૂપી તીવ્ર કેશ વડે શોભી રહેલા અગ્નિરૂપ બની જઈ, મેં નગર તથા નેસ આદિને બાળી તાપ્યાં હતાં તેમ જ તેમની અંદરના જીવોને કોળિયો કરીને કાષ્ઠ આદિ પદાર્થોને ભક્ષણયોગ્ય કર્યા હતા. કોઈક સમયે મેં લોહાના ગોળામાં

અગ્નિરૂપે નિવાસ કર્યો હતો અને હોહાના હથોડા-ચોતી તથા પાષાણોનો પ્રહાર વાગતાં મેં અગ્નિનાં તણખાઓ તથા પાષાણોની કાંકરીઓ ઉડાડી હતી; કારણ કે મારે હેતુ હથોડા મારનાર હુણ્ડારનો દાહ કરવાનો હતો. કોઈક સમયે સર્વ પ્રાણીઓની નજર ન પડે તેવી રીતે મોટી શિલાની ચંદર વજ્રમણિ, વૈદૂર્યમણિ આદિ રૂપે રહી મેં સંક્રોડે યુગો ગાળ્યા હતા.

રામ યોધ્યા : હે માનદાતા મહારાજ ! પાષાણ—મણિ આદિ અવસ્થામાં આપે સુખનો અનુભવ કર્યો હતો કે દુઃખનો, તે મને યોધ કરવા માટે આપ કહો.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : જેમ સૂઈ ગયેલો નર ચેતનરૂપ છતાં જડતાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમ ચિદાકાશ વિવર્તરૂપે દૃશ્યભાવને પ્રાપ્ત થતાં જડ જેનું દેખાય છે. બ્રહ્મ જ્યારે પોતાના આત્માને પૃથ્વી આદિરૂપે થઈ રહેલ હોય એમ સમજે છે, ત્યારે તે સુષુપ્તિ અવસ્થાવાળાની પેઠે જડ જેવી અવસ્થાને પામેલ હોય એમ જણાય છે; પણ તેથી કાંઈ તેનો નિર્વિકાર સ્વરૂપમાં કશો ફેરફાર થતો નથી. વસ્તુતઃ જોઈએ તો, પૃથ્વી—આકાશ આદિ પ્રાપંચ સદ્—અસદ્-રૂપે રહેલ જ નથી; પરંતુ સર્વત્ર સમાનરૂપે રહેલ બ્રહ્મ જ દ્રશ્ય અને દૃશ્યરૂપે થઈ ગયેલ હોય એમ ભાસે છે. આવા પ્રકારનું સત્ય જ્ઞાન જેનામાં અખંડિત રીતે ઉત્પન્ન થયેલ હોય છે, તેની દૃષ્ટિમાં પંચમહાભૂતોની કે દ્રશ્યની અને દૃશ્યની ક્ષાંતિ આવતી જ નથી. તે સમયે શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ એવા મેં તત્ત્વવિચારથી જ્ઞેયું તો બીજું કશું દેખાયું જ નહિ; કેમ કે તત્ત્વવિચાર કરનારા પુરુષોની દૃષ્ટિમાં બ્રહ્મ વિના બીજું કશું પણ દેખાતું જ નથી. તત્ત્વવિચાર વડે મને આ સર્વ દૃશ્ય નિર્વિકાર બ્રહ્મરૂપ જ જણાયું, એટલે પછી બ્રહ્મપદમાં રહેલા મેં પોતાના આત્માને જ એ સર્વને આકારે વિવર્તરૂપ થઈ રહેલો દીઠો. પ્રકાશ-રૂપ હું પંચમહાભૂતોરૂપે જડ જ થઈ રહ્યો

હોઉં, તો પછી મને આ બધો અનુભવ શી રીતે મળે ? જીવ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ચેતન છે; છતાં તે હું સૂતો છું એવા દૃઢભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. આમ નિદ્રાને યોગે ઉદ્બુદ્ધ થયેલ તે અજ્ઞાન જ જડતાની પ્રતીતિને બરાબર રીતે ઉત્પન્ન કરે છે. બાકી તે અવસ્થામાં પણ પ્રકાશમય કાંઈક (અવર્ણ્ય બ્રહ્મરૂપ) વસ્તુ તો પ્રકાશિત જ હોય છે. જો તેમ ન હોય તો સુષુપ્તિમાંથી જગ્યા પછી સુક્ષ્મહમસ્ત્રાસં ન કિંચિદવેવિષ્મ્ । (હું સુષુપ્તે સૂતો હતો, મને કશી ખબર ન હતી) એવો અનુભવ થવો સંભવતો નથી. જેનો આત્મા જ્ઞાન વડે પ્રયોધને પ્રાપ્ત થઈ ગયો હોય, તેવાઓનો આધિભૌતિક દેહ શાંત થઈ જાય છે. અને તેમને નિર્ભેજ યોધરૂપ આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહ ઉદય પામે છે. જીવન્મુક્ત પુરુષ તે યોધરૂપ આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહને અણુપરિમાણનો કે મહાપરિમાણનો બનાવી દઈને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે રહે છે. જીવન્મુક્ત પુરુષ યોધરૂપ આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહથી અભેદ એવી શિલા-ઓની ચંદર પણ પ્રવેશ કરે છે અને પાછો તત્કાળ તેમાંથી બહાર પણ નીકળે છે. વળી તે પાતાળ, આકાશ આદિ સ્થળોમાં પણ જઈ શકે છે. આથી હે રામચંદ્ર ! એ અતંત ચિદાકાશરૂપ મેં મારા યોધરૂપ આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહ વડે જ પ્રથમ તમને કહ્યા પ્રમાણે બધો અનુભવ કર્યો હતો. મારા જેવા (આતિવાહિક સૂક્ષ્મ દેહથી ક્રિયા કરનાર) જીવન્મુક્ત પુરુષો, વજ્ર, પાષાણ, પાતાળ, આકાશ અને સ્વર્ગ આદિ સ્થળોમાં જાવ—આવ કરે, તોપણ તેમને કશું વિવંત આડે આવી શકતું નથી. જીવન્મુક્ત પુરુષ પોતાના યોધમય આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) શરીર વડે જ્યાં સુધી જડ પદાર્થોમાં રહે છે, ત્યાં સુધી તે પોતે પણ જડ જેવો જ થઈ રહે છે. જો તે પોતાની ઈચ્છાથી ત્યાંથી ચલાયમન થઈ બીજે કોણે જાય છે, તો તે ત્યાં પણ જેમ તે આવ્યો હોય તેમ સુખથી સ્થિતિ કરે છે.

તત્ત્વગ્રાનીઓ આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહને અવિ-
નાશી જ્ઞાનરૂપ કહે છે. તમે પોતે પણ તત્ત્વરૂ-
છો. તેથી જો તમારી ઈચ્છા થાય, તો તમે તે
આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહનો અને ધારણા વડે
જગદભાવનો પણ પોતાની મેળે જ અનુભવ
કરી શકશો. તત્ત્વરૂ પુરુષો સૂર્ય આદિ સર્વ જગતને
પોતાની ઈચ્છાથી અસ્ત પમાડી દઈ આત્મા-
રૂપ જ સમજે છે અને હું તેમાં ચિદાકાશરૂપે
રહેલ છું એવું જાણે છે તે પોતે આત્મારૂપે
સત્ય છે, છતાં જગત આખું બાધિત થઈ
જવાથી જગતના આકારે નહિ જેવો (આભાસ-
માત્ર જ) દેખાય છે. જગતા પુરુષની દૃષ્ટિમાં
આ જગત વિદ્યમાન છે; છતાં સૂતેલા પુરુષને
અનુભવમાં આવતી સ્વપ્ન આદિ સંબંધી દૃષ્ટિમાં
તે જાણે શૂન્યભાવે રહેલ હોય છે, અથવા અજ્ઞાન-
રૂપે રહેલ હોય છે, અથવા ઠંડાઈ રહેલ હોય છે
અને બીજા સૂતેલા પુરુષોની દૃષ્ટિમાં પણ તે
શૂન્ય જેવું રહેલ હોય છે. તે જ સૂતે આ
જગત જોઈ ઈતર પ્રાણીઓની દૃષ્ટિમાં સત્ય લાગે
છે, છતાં તત્ત્વરૂની દૃષ્ટિમાં તે છે જ નહિ. જેમ
કોઈ પુરુષ પોતાના મનોરાજ્ય વડે અંગારાની
નદીને કલ્પી લે છે અને તેના તરંગો પોતાના
અંગમાં લાગ્યા છતાં તે દુઃખના સંપર્ક વિનાનો
રહે છે, તેમ હું પણ કાંઈક ઈચ્છાનું સ્ફુરણ
થવાથી પોતાની કલ્પના વડે પાષાણ, મણિ
આદિરૂપે થઈ રહ્યો હતો; છતાં તે સર્વ મને
મિથ્યા જણાયાથી મને કર્શું પણ દુઃખ થયું ન
હતું. કાજળરૂપી ભમરાઓના સમૂહને ધારણ
કરી રહેલી, અનેક પુષ્પો વડે સુશોભિત તેમ જ
ખાખરો, અરોઝ આદિના આકારે દેખાતી મહા-
પ્રદીપ જ્વાળા વડે આખું જગત પ્રદીપ અગ્નિથી
વીરાઈ ગયેલું હતું. તેને મેં અગ્નિરૂપ થઈ
જઈને વિકસિત થયેલા સ્થળકમળના જેવું બનાવી
દીધું હતું. હે પ્રિય રામચંદ્રજી! ચપળ એવી
ખળ પુરુષની લક્ષ્મીની પેડે હું મહાપ્રદીપ જ્વાળા-
રૂપે તરત ઉત્કર્ષ પામ્યો હતો અને પાછો તરત
જ ગલિત થઈ ગયો હતો. હે રામચંદ્રજી! તેજ-

રૂપ થઈ જઈને મેં પરમાણુ જેવડા અગ્નિના
તણખામાં પણ પ્રથમ પ્રમાણે જ જગતની
શોભા દીડી હતી. એ જગતની શોભા અને આ
તમારી નજરે આવતા જગતની શોભા એ બંને
પરબ્રહ્મરૂપ ચિદાકાશથી જરા પણ ભુલી નથી.
આ બાબતમાં જો તમારે દૃષ્ટાંત જેવું હોય તો
સ્વપ્નમાં દેખાતાં અનેક તગરોનો સમૂહ અને
પર્વતોનો સમૂહ જોવો. ૧-૬૬

તેજસ્તયાપિ પરમાણુકણોદરેડપિ દષ્ટેત્યમેવ-
મિદ્ રામ મયા જગત્ક્રોડઃ । અથા વ સા ન
વ ચિદચરતઃ પરસ્પારસ્ત્વં પુરાતલગ્ણોડજ
નિર્દર્શનં વઃ ॥ ૬૬ ॥

શ્રીશ્રીગવાક્ષિષ મહારામાયણમાં નિર્ણયપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના 'તેજસ્ જગદ્દર્શન' નામના સર્ગ
૯૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૨ મો*

વાયુની ધારણાથી વાયુસ્વરૂપ તથા
સર્વાત્મ્યભાવ
વસિષ્ઠ કથાચ

અથ વાતમયી કૃત્વા જગત્પ્રેક્ષણકૌતુકાત્ ।

ધારણાં ધીરયા કૃત્વા વૈતતામહમાગતઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી જગત જેવાના કૌતુક-
ને લીધે મેં ધીરવૃત્તિ વડે પવનની ધારણા બાંધી
અને હું મહાવિસ્તારને પામ્યો. હું પવનરૂપ થઈ
ગયો અને વેલરૂપી સ્ત્રીઓના સમૂહને આનંદ
આપવા લાગ્યો. હું કમળ, ઉત્પલ, ડોલર આદિ-
ના નિદુર્ગતી અંદરના સુગંધને સ્વાધીત કરીને
તેની રક્ષા કરવા માંડ્યો. જળબિંદુઓને અને
ઝાકળને હું લીલાથી ઉડાડવા લાગ્યો અને સુરત-
ક્રીડાથી થાકી ગયેલાં પ્રાણીઓના સર્વ અવયવોને
શીતળતાથી પ્રફુલ્લ કરવા ઈચ્છી રહ્યો. ઘાસ,
ઝાડો, લતા, વેલ વગેરેનાં પાંદડાંને હું કુશળતાથી
કંપાવી રહ્યો અને લતાના, યૌષધિના, ફળોના

* આ બાબતમાં સર્ગમાં વસિષ્ઠજી વાયુની ધારણા
વડે વાયુરૂપ બની જતાં તે સંબંધી કર્મના વિસ્તાર વર્ણવી
બતાવ્યો; અને ત્યાર પછી પોતાના આકાશભાવ વિશે
તથા સર્વાત્મ્યભાવ વિશે વર્ણવ કર્યો.

અને પુષ્પોતા સુગંધથી સુશોભિત રહેવા લાગ્યો. હું ભૌગલિક સમયમાં (સારું ભાવિ બતાવવા માટે) કોમળતા, શીતળતા, મંદતા આદિ ગુણો ધારણ કરી રહ્યો, લલનાલોકને લાડ લડાવવા લાગ્યો, ઉત્પાતકાળમાં મહાભયંકર થઈ રહ્યો અને પ્રલયકાળમાં મોટા પર્વતોને પણ પાંદડાંની પેઠે ઉડાડી દેવા લાગ્યો. હું પવનરૂપે નંદનવનની ચંદર હોલર, મંદાર આદિ પુષ્પોતા મકરંદની રજથી રાતા રંગનો થઈ ગયો હતો અને નરકમાં અંગારાના ભાસ્કથી તથા ઘણી આકળથી વ્યામ થઈ રહ્યો હતો. સમુદ્રની ચંદર સરળ તરંગોના ઉદ્ધળવાથી મારા ચલતું અનુમાન થતું હતું. આકાશમાં હું જાણે વાદળોને ખસેડીને ચંદ્રમારૂપી ચરીસાને નિર્ભેજ કરતો હોઉં અને જાણે વાદળોને ખેંચી લાવી ચંદ્રમારૂપી ચરીસાને ઢાંકી દઈ મલિન કરી દેતો હોઉં તેમ જાણતું હતું. નક્ષત્રરૂપી રાજસેનાને ચલાવવામાં હું વેગવાળા ચોક મોટા રથતા જેવો હતો. ત્રણે લોકમાં સિદ્ધ પુરુષોનો સંગ્રહ કરવામાં અને દેવતાઓનાં વિમાનને ધારણ કરી રાખવામાં હું મુખ્ય સાધનરૂપ થયો હતો. મારી ગતિ બહુ ઉતાવળી હતી, તેથી હું જાણે ચિતાનો સહોદર ભાઈ હોઉં એમ જાણતું હતું. હું તે સમયે પવનરૂપ હોવાથી અંગ વિનાનો હતો, છતાં જાણે સમસ્ત અંગવાળો હોઉં એમ દેખાતું હતું. હું મારી ચલનશક્તિ વડે ચંદનવૃક્ષને આનંદ ઉપજવતો હતો. આકળનાં પિંદુઓની વૃષ્ટિને લીધે હું જાણે ઘડપણનાં ધોળાં રૂવાડાંથી વૃદ્ધ થઈ ગયો હોઉં તેવો દેખાતો હતો. પુષ્પાદિની સુગંધને લીધે હું જાણે જીવાન અવસ્થાના ઉન્માદવાળો બન્યો હોઉં તેવો થઈ રહ્યો હતો. મૌન અને કોમળતાથી હું જાણે શિશુભાવને ધારણ કરી રાખતો હોઉં તેમ જાણતું હતું. નંદનવનમાં હું ઉદાર અને મધુરરૂપે રહ્યો હતો અને મારી ગતિ પણ મધુર અને ઉદાર હતી. કુપ્પેરના સુંદર ચૈત્રરથ વનમાં હું મંદમંદ રીતે ચારે ધાનુ ફેલાતો હતો અને સ્ત્રીઓના સુરતશ્રમને

નિવૃત્ત કરી દેતો હતો. ઘણા કાળ સુધી ગંગાના અવયવરૂપ થઈ રહેલા તરંગોરૂપી હીડોળામાં હીચકવાથી હું જાણે મોટા શ્રમને પ્રાપ્ત થયો હોઉં એમ જાણતું હતું. બીજાઓના શ્રમને દૂર કરવાની ઉત્કંઠાથી હું મારા પોતાના શ્રમને વિચાર કરતો નહોતો અને પારકાના મોટા મોટા શ્રમને દૂર કરતો હતો. પુષ્પોતા ભાસ્કથી તમીગયેલી, ચપળ પત્રરૂપી હાથવાળી, ભ્રમરાઓરૂપી તેજને ધારણ કરી રહેલી અને જાણે વસંતની સ્ત્રીઓ જેવી દેખાતી લતાઓને હું ઘણા લાંબા કાળ સુધી કંપાવતો હતો. ચંદ્રપિંખમાં રહેલા અમૃતને ઘણા કાળ સુધી ઉપભોગમાં લઈ હું પૂર્ણતાવાળી આકાશરૂપી શય્યામાં શયન કરતો હતો અને કમળોના સમૂહને તોડી નાખી પોતાના તથા પારકાના સુરતશ્રમને નિવારતો હતો. બધી રજને મેરણ પ્રમાણે લઈ જવામાં હું ચોક આકાશગામી ધોડાના જેવો હતો. સુગંધરૂપી મદ્યેન્મત્તા હાથીને ઉલ્લાસ આપવામાં હું ચોક તેનો મુખ્ય મિત્રરૂપ થતો હતો. વીજળીરૂપી રણશિંગાને વગાડી હું તેના ગંભીર શબ્દ વડે વરસાદરૂપી પશુઓની રક્ષા કરતો હતો. જળપિંદુઓરૂપી મોતીઓનો તો હું ચોક તાંતણાની પેઠે આધાર હતો. રજને શમાવી દેનારા જળને હું શોષી લેતો હતો. હું આકાશરૂપી પુષ્પના સુગંધ જેવો દેખાતો હતો; આથી આકાશના ગુણરૂપ શબ્દનો હું જાણે સહોદર ભાઈ હોઉં તેમ દેખાતું હતું. હું પ્રાણીઓનાં અંગો તથા ઉપાંગોમાં પ્રવેશ કરતો હતો અને નાડીરૂપી પરનાળામાં પાણીના પ્રવાહની પેઠે વહ્યા કરતો હતો. સર્વ પ્રાણીઓના પ્રાણરૂપ હોવાથી તેમના અર્મસ્થાનમાં કામ કરનારાં સર્વ પિતૃ, ક્ષત્ર આદિનો હું ચોક આત્મારૂપ જેવો જ હતો. નિરંતર હું ચોક વટેમાર્ગી તો પેઠે અહર્નિશ ભ્રમવાતું જ કામ કર્યું કરતો હતો. હૃદયરૂપી ગુફામાં હું કેસરી સિંહની પેઠે ધર કરી રહ્યો હતો. અગ્નિની ચંદર રહેલા બળને હું બરાબર રીતે જાણતો હતો. સુગંધરૂપી રત્નને હું લૂંટારાની

પેઠે બંદી લેતો હતો. હું વિમાનરૂપી નગરના આધાર-
રૂપ હતો. પાપરૂપી અંધકારને નિવૃત્ત કરવામાં
હું ચંદ્રમાં જેવો હતો અને શીતળતારૂપી ચંદ્રમાનો
તો હું ક્ષીરસાગરની પેઠે જન્મભૂમિરૂપ હતો.
પ્રાણ અને આપાનની કળારૂપી રજ્જુ વડે હું
પ્રાણીઓનાં શરીરોરૂપી ચંચોને ચલાવતો હતો.
સમુદ્રના તરંગોને ઉછાળવાથી હું દ્વીપો સાથે
શનુતા કરતો હતો. રજ વડે દ્વીપોમાં ભરતી કરવાથી
તેની વૃદ્ધિ કરવાને લીધે હું તેના તરફ મિત્રતા
પણ બતાવતો હતો અને તેને ધ્રુજવતો પણ
હતો. મનોરાજ્ય વડે નજર આગળ ખડા થઈ
ગયેલા નગરની પેઠે હું પાસે હતો, છતાં મારું
સ્વરૂપ કોઈના નેવામાં આવતું ન હતું. વીંઝણરૂપી
તલમાં હું તેલ જેવો હતો અને ચપળતારૂપી
હાથીને બાંધવાના ખીલારૂપ હતો. હું પ્રલયકાળમાં
એક ક્ષણવારમાં જ બધા પર્વતોને ઊખેડી
નાખતો હતો. જેમ ગંગાનો પ્રવાહ બધા તરંગોને
એક કરી દે છે, તેમ હું તાના પ્રકારના
રંગોમાં ધૂળનું મિશ્રણ કરી તે સર્વની એકતા
કરી દેતો હતો. હું ધુમાડાનાં વાદળોના મોટા
મોટા ગોટાઓને વહેંતો હતો અને પાણીમાં
મોટી ચકરીઓ પેદા કરતો હતો. ગંગાના પ્રવાહરૂપી
મકરંદના જળસમૂહને ધારણ કરી રહેલા આકાશ-
રૂપી નીલકમલમાં હું ભ્રમરારૂપ થઈ રહ્યો હતો.
મારો (વંદેગિયા વાયુનો) ઝપાટો લાગતાં ઊખેડી
ગયેલાં જૂનાં ઘાસોને હું ધીમે ધીમે ધસડી જતો
હતો. ક્રિયાશક્તિરૂપી કમલવનને હું સૂર્યની પેઠે
વિકાસ આપતો હતો. શબ્દરૂપી વૃદ્ધિને વરસવામાં
હું એક વરસાદના જેવો હતો. આકાશરૂપી જંગલમાં
હું હાથીની પેઠે વિચરતો હતો. શરીરરૂપી ઘરમાં
હું ચંચળી પેઠે નિરંતર શબ્દ કરી કરતો હતો.
ધૂળરૂપી સ્ત્રીઓના સમૂહને અને વનપંક્તિરૂપ
નાયિકાને આલિંગન કરવામાં હું એક નાયકના
જેવો હતો. ધી વગેરેને જમાવી દેવું, પાણી
વગેરેને શોષી જવું, મેઘ વગેરેને ધારણ કરી
રાખવું, ઘાસ આદિને કંપાવવું, ગંધને લઈ
જવો અને તાપને દૂર કરવો, એ છ કર્મ કરવાને

લીધે મને ઠેક પ્રલય સુધી એકક્ષણમાત્ર પણ
વિશ્રામ મળતો ન હતો. હું નિરંતર રસને શોષી
લેવામાં વ્યગ્રતાવાળો હતો અને જાણે તેજનો
એક લાઈ હોઈ તેમ તેને ઉતોજન આપતો હતો.
હું જ લેવડદેવડ કરનાર હાથપગ આદિ અવયવોને
ચલાવતો હતો. શરીરરૂપી નગરની અંદર હું
નાડીઓને માગે અખંડ રીતે ગતિ કરતો હતો.
અન્તરસમય દેહરૂપી પાત્રમાં હું પ્રાણ, આપાન
આદિના આકારે ફરતો રહેતો હતો. હું આયુષ્ય-
રૂપી પ્રાણનું રક્ષણ કરવામાં અને તેનો વ્યય
કરવામાં એક મોટા વ્યાપારી જેવો હતો. શરીરરૂપી
નગરોનો નાશ કરવામાં અને તેનું નિર્માણ કરવામાં
જ હું બહુ પસાયણ થઈ રહ્યો હતો. અન્તરસના
મેલતું, તેના સારભાગનું તેમ જ ત્વચા, રક્ત,
માંસ આદિનું અથવા વાત, પિત્ત આદિ ધાતુ-
ઓનું પૃથક્કરણ કરવામાં હું બહુ નિપુણ હતો.
મેં એ વાયુભાવની અંદર એક પરમાણુ જેવડા
સૂક્ષ્મભાગમાં પણ સર્વ જગતને જોયું હતું અને
એ જગતમાં પણ પૃથ્વી આદિના રૂપે પ્રસિદ્ધ
રીતે હું પોતે જ સ્થિરપણે ફેલાઈ રહ્યો હતો.
આરોપિત દૃષ્ટિથી જોઈએ તો એક પરમાણુ
જેવડા ભાગમાં પણ જાણે અનંત સૃષ્ટિઓ ચાલી
રહી હોય એમ જણાતું હતું; અને પરમાર્થ-
દૃષ્ટિથી જોઈએ તો કરી પણ સૃષ્ટિ તેમાં રહી
ન હતી; કેમ કે શૂન્યતા જેવા પરમતત્ત્વમાં
બીજા કોની સ્થિતિ સંભવે? ચંદ્ર, સૂર્ય, પવન,
અગ્નિ, ઈન્દ્ર, લક્ષ્મીજી, કુબેરજી, શિવજી,
બ્રહ્મા, હરિ, ગંધર્વ, વિદ્યાધર, મોટા નાગો, સાગરો
પર્વતો, દ્વીપો, દિશાઓનાં અંતરો, મહાસાગરો,
બીજા લોકાંતરો, લોકપાલો, ક્રિયાઓ, કાળની
કલ્પના અને તેના કર્મો; સ્વર્ગ, પૃથ્વી, પાતાળ,
પ્રાણીઓ વડે ભરેલા બીજા લોકોના અંદરના
ભાગો, ભાવ—અભાવ, વિયોગ, જસ—મરણ
અને જ્ઞાતિ ઈત્યાદિ સાથે સર્વ સૃષ્ટિઓ પ્રત્યે
પરમાણુ જેવડા ભાગમાં પણ જાણે રહી હોય
એમ જણાતું હતું. પણ વસ્તુતઃ જોતાં તેમાંનું

કર્ણ ન હતું. આમ હે સમચંદ્રણ ! મેં પંચ-
મહાભૂતરૂપ બની જઈ ગૈલોક્યરૂપી કમળની
અંદર તે સમયે વિહાર કર્યો હતો. પૃથ્વી, જળ,
તેજ, વાયુ તથા આકાશના સંબંધથી બંધાયેલાં
અને સ્થાવર પ્રાણીઓમાં ગણાયેલાં એવાં વૃક્ષોનો
રસ મેં તેમનાં મૂળિયાંમાં પ્રવેશ કરી પીધો હતો
અને તેનો અનુભવ લીધો હતો. જાણે અમૃતથી
જ ઘટ્ટ અવયવવાળાં સ્થાયાં હોય એવાં દેખાતાં
અને ચંદનના રસની પેઠે શીતળતા આદિ ગુણોથી
સુશોભિત એવાં ચંદ્રિમિ ઓમાં મેં ઝાકળની શીતળ-
તાવાળી શય્યાની પેઠે શયન કર્યું હતું. દિશાઓને
વિષે બધી ઋતુઓમાં વિકસિત રહેનારા વનોના
સમૂહમાં હું નાના પ્રકારના સુગંધો વડે સમણીય
એવાં પુષ્પોના સમૂહોનો ઉપભોગ કરતો હતો
અને ઉચ્છિષ્ઠ કરેલો મધરૂદ ભમરાઓને ઉપભોગ
માટે આપતો હતો. * આકાશરૂપી ચાંચણામાં
ફેલાઈ રહેલી ઉન્નત અને સારી રીતે પથરાયેલી
ધોળાં વાદળાંની માળાઓરૂપી શય્યાઓ ઉપર મેં
જાણે માખણની કોમળ સ્થલીમાં શયન કરતો હોઉં,
તેમ શયન કર્યું હતું. દેવતાઓની અને સિદ્ધ-
લોકોની સ્ત્રીઓનાં પુષ્પની પાંખડીની પેઠે
કોમળતાવાળાં અને શ્યામ લક્ષ્મી વડે સુશોભિત
એવાં ચંગોમાં મેં કામવાસના વિના જ શયન કર્યું
હતું. મેં કમલિનીના વન વિશે અને કુમુદ,
કલ્હાર તથા કમલ આદિ પુષ્પોને વિષે કલહસની
સ્ત્રીઓ સાથે ક્રીડા કરતાં કોમળ એવા કોલાહલનો
અવાજ ઉત્પન્ન કર્યો હતો. ઘ્ર્ણાંકરૂપ થઈ
જતાં મેં ગતિ કરતારી નદીઓને ટકાવી રાખવામાં
મૂળરૂપ એવાં ભૂમંડળ સાથે પ્રાણીઓવાળાં
જગતોના સમૂહને અવયવો વડે ધારણ કર્યો હતા.
અને પર્વતોને રૂંવાડાંની પેઠે જ ધારણ કર્યો
હતા. જગતમાં પ્રસિદ્ધ અને આકાશને અડકતા
એવા પર્વતો, નદીઓરૂપી લાંબા સૂત્રવાળા
સમુદ્રો સાથે પ્રતિબિંબવાળા અરીસાની પેઠે

મારા અવયવોમાં વિશ્રાંત થઈ રહ્યા હતા. જેમ
માખી તથા લીમ વગેરે જ્ઞાનપૂર્વક પ્રાણીઓના
દેહમાં વિશ્રાંતિ લે છે, તેમ મારા દેહની અંદર
સિદ્ધ-વિદ્યાધર આદિ પ્રાણીઓની સૃષ્ટિએ
વિશ્રાંતિ કરી હતી પોતાના શરીરમાં ઝળા,
રાતા, ધોળા, પીળા અને લીલા વર્ણને ધારણ
કરી રહેલા તેમ જ સ્તિબ્ધ વૃક્ષોની પેઠે સ્થિરતાથી
જમીનના રસનું આકર્ષણ કરનારા સૂર્ય વગેરે
મારી કૃપાથી જ આનંદ વડે વિશ્રામ લેતા હતા.
સમુદ્રરૂપી મુદ્રાવાળી અને સાત દીપોને લીધે
સાનરૂપે વિભક્ત દેખાતી પૃથ્વીને પોંચામાં
ધારણ કરી રાખેલા કંકણની પેઠે મેં ધારણ કરી
રાખી હતી. વિદ્યાધરોની સ્ત્રીઓની અંગરૂપી
થઈકાનો અદ્વૈષ્ટપણે (નહિ દેખાય તેમ) સ્પર્શ
કરી મેં તેનાં રોમેરોમ ખડાં કર્યાં હતાં. નદીઓરૂપી
નાડીઓમાં રહેલાં નિર્ભજ પુષ્પ જળરૂપી રસને
ધારણ કરી રહેલાં અનેક છિદ્રોવાળાં એવાં પર્વત
આદિ અનેક જગતો મારાં અસિદ્ધિઓના સમૂહરૂપ
અને માંસ આદિરૂપ થઈ રહ્યાં હતાં. જેમ ઉંચસના
ફળમાં અસંખ્ય મછરાં રહ્યાં હોય છે, તેમ મારા
હૃદયકાશની અંદર ચંદ્રસૂર્યરૂપી ચપળ ચામરવાળા
અસંખ્ય ચૌરાવત હાથીઓ રહ્યા હતા. એ
પ્રમાણે હે સમચંદ્રણ ! હું સર્વ પાતાળોરૂપી
ચરણને ધારણ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે ભૂતળ મારા
ઉદરરૂપ હતું અને આકાશને મેં મસ્તકરૂપે ધારણ
કર્યું હતું; છતાં પણ મેં મારું વાસ્તવિક પરમ સૂક્ષ્મ
ચિન્માત્ર સ્વરૂપ છોડ્યું ન હતું. હું સર્વ દિશાઓમાં,
સર્વ દેકાણે અને સર્વ સમયે બધું કરતો હતો અને
સર્વરૂપ થઈ રહ્યો હતો; તોપણ વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં
હું સર્વ દ્વત્તભ્રમથી રહિત કેવળ ચિન્માત્રરૂપ જ
રહ્યો હતો. તે સમય હું કાંઈક દૃશ્યપદાર્થ આદિરૂપે
થઈ રહ્યો જણાતો હતો, છતાં મારામાં કાંઈક
અનિર્વચનીયપણું રહ્યું હતું. વળી ત્યારે સાકારપણું
અને નિરાકારપણું તથા જડતા અને ચેતનપણું
એ બંને ભાવનો સારી પેઠે અનુભવ કર્યો હતો.
મૈતાક પર્વતની પેઠે પોતાની અંદર રહેલાં પર્વત.

* ઉપર પ્રમાણે ધારણથી આકાશરૂપ થતાં તેમાં
પણ તેવા જ અનુભવ વિષે સમજી લેવું.

શિલા આદિ વડે સુંદર તથા અતિવિસ્તારવાળા સમુદ્રના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં હજારો સૃષ્ટિઓ સ્થિરતાથી રહી હતી અને તે મારા અનુભવમાં આવી હતી. અરીસો જેમ પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલાં નગરોને ધારણ કરે છે, તેમ શુદ્ધ એતનરૂપ એવા મેં મારા અંગમાં ગૂઢપણે અને પ્રકટપણે અસંખ્ય જગતોને ધારણ કર્યાં હતાં. હું ચિદ્રૂપ છું અને જેમ સ્વપ્નમાં ચિદાત્મા અનેક આકારે થઈ જાય છે, તેમ મેં પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશપણું ધારણ કર્યું હતું. એ સઘળાં માયાનો જ એક ઠાઠ હતો. એ પૃથ્વી આદિ અવસ્થામાં મેં આકાશની અંદર પ્રત્યેક પરમાણુના કણમાં પણ અસંખ્ય જગતો જોયાં હતાં. એવી રીતે પ્રત્યેક પરમાણુની અંદર મહાવિસ્તારવાળું ચિદાકાશ પથરાઈ રહ્યું હતું. અને જેમ સ્વપ્નમાં બીજાં સ્વપ્નો તથા નગરો રહ્યાં હોય છે, તેમ તેની અંદર અનેક સૃષ્ટિઓનો સમૂહ રહ્યો હતો. હું આત્મારૂપ છું અને હું જ અધ્યાસને લીધે લીધોરૂપી દુંડળને ધારણ કરી રહેલા ભૂમંડળરૂપ થઈ રહ્યો હતો. એવી રીતે હું જોડે સંપૂર્ણ જગતરૂપ થઈ રહ્યો હતો છતાં (એ સઘળું માયામાત્ર હોવાથી) કોઈ કેડાણે હું વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો ન હતો. હું ભૂમંડળરૂપ થઈ ગયો અને પુરુષ આદિ દેહધારીઓને માટે લતા, વૃક્ષ, ગૃણ, અંકુર આદિને ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યો અને વૃષ્ટિનાં જળ આદિ રસોને ખેંચવા મંડયો. હું અત્યંત શુદ્ધરૂપ છું અને હું યુદ્ધની પેઠે સર્વ દૈત્યો સંહાર કરનારી માનની પરિપક્વ અવસ્થાને પામ્યો છું. મારી અંદર એ આરોપિત દૃષ્ટિએ લાખો જગતો રહેલાં છે અને તાત્વિક દૃષ્ટિએ કર્ણ પહોં રહ્યું નથી. અધિષ્ઠાનઐતન્યની અંદર જે કોઈ ચમત્કાર રહેલ છે અને ખહાર આવીને તે જગતમાં પોતાના જે સ્વરૂપને પ્રકટ કરે છે, તે જ આ આપણી તજરે આવતી સૃષ્ટિ છે. કોઈ પણ દેશ-કાળમાં જે કોઈ અનુભવમાં આવે છે, જે કોઈ કરવામાં આવે છે અને જે

કોઈ દુઃખ આદિનો આભાસ દેખાય છે, તે સર્વ પરમાર્થ(પરબ્રહ્મ)ના ચમત્કાર વિના ધીજી કોઈ રીતે દેખાતું નથી. વિશ્વરૂપે રહેલા, સર્વના કર્તા, નિર્વિંકાર, શુદ્ધ યોધસ્વરૂપ અને સદા સ્વરૂપમાન રહેનારા પરમાત્મા પ્રત્યેક વસ્તુમાં રહ્યા છે અને તેની અંદર આ જગતનો અધ્યાસ થયો છે. સર્વના આશ્રયરૂપ, સર્વવ્યાપી અને સર્વના આત્મારૂપ પરમાત્મા જ સર્વત્ર સર્વરૂપે થઈ રહેલ છે, એમ સિદ્ધેશ્વરી પુરુષો સમજે છે, ખાસી અવિદેશીઓની સમજણ કેવી છે તે હું સમજી શકતો નથી. જેમ તાવની અંદર ગરમી રહી છે, તેમ આકાશનાં જેવા નિરાકાર, નિર્વિંકાર અને મહાવિશાળ એવા ચિદાત્માના સ્વરૂપમાં આ જે સૃષ્ટિની પરંપરા નિરંતર ભાસ્યા કરે છે, તે ચિદાકાશની અંદર જ આરોપિતરૂપે રહેલ છે. ભેદની પ્રતીતિમાત્ર આભાસરૂપ છે, વસ્તુતઃ જોતાં તો જગત છે જ નહિ, એક અનંત ચિદાકાશ જ છે. ૧-૬૫

આકાશકોશવિશદાત્મનિ ચિત્તરૂપે યેયં
સદા કલતિ સર્વવંરપરેતિ । શાન્તસ્તદેવ કિલ
તાપ દાન્તરૂપમા મેદોપલંભં હિત નાસ્તિ સદ-
સ્યતનમ્ ॥ ૬૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયમાં નિર્વાણ પ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના 'પરમાર્થ સર્ગ'પરેશ્વરપ્રતિપાદન'
નામનો સર્ગ ૯૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૩ મો*

પર્ણકુટીમાં વસિષ્ઠમુનિને થયેલા

સિદ્ધનો સમાગમ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મયૈવં રૂપસંવિત્તે: પરાવૃત્ત્ય પ્રયત્નતઃ ।

તમંચરકુટીકોશવેશમાગતધાનદમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા: । પછી એ કૌતુક જોવાની ઈચ્છાથી હું પ્રયત્નપૂર્વક વિરામ પામ્યો અને

* આ ત્રાણમાં સર્ગમાં વસિષ્ઠજી પોતાની કોટડીમાં ધ્યાનમાં બેઠેલા એક સિદ્ધનું દર્શન કર્યું અને પછી તે સિદ્ધ પોતાના વૃત્તંતનું વર્ણન કર્યું.

આકાશમાં રહેલી મારી પર્ણકુટીમાં પાછો આવ્યો. ત્યાં આવી મેં ચારે બાજુ જોવા માંડ્યું, તો કોઈ પણ દેકાણે મને મારો પોતાનો દેહ જોવામાં આવ્યો નહિ. ત્યાં તો મેં મારી આગળ માત્ર કોઈ એક સિદ્ધ પુરુષને જ રહેલા જોયા. તે ખેડા હતા, સમાધિનિષ્ઠ હતા અને પરમપ્રેમરૂપ પરમપદને પામેલા હતા. બાળસૂર્યનો પેઢે તે ઉદય પામતા હતા અને ઇંધણના બળવાથી પ્રગળી રહેલા અગ્નિની પેઢે મહાદેવીપ્રમાત હતા. તે પદ્માસન વાળીને ખેડા હતા, શાંત હતા, સમાધિને લીધે પોતાના પ્રિય વિષયમાં ચિત્ત સ્થિર થઈ જવાથી નિશ્ચળ હતા અને પગની ઘે ધૂળીની વચમાં તે વૃષણને ધારણ કરી રહ્યા હતા. વિષયોનું ઉલ્લાસન કરી તે નિર્વિકલ્પ પદમાં રહ્યા હતા. ભરમતા ત્રિપુંડની રેખા વડે તે સુશોભિત હતા. ચંબીસ્તાથી તે મનોહર હતા અને સરખા વિસ્તારવાળા ખભાથી રમણીય ઓવી ડોકથી તે સુંદર દેખાતા હતા. સારી પેઢે સ્થિર અને ઉદાર એવા પરમાત્મામાં વિશ્રાંતિ પામેલા મન વડે તે પ્રસન્ન મુખવાળા હતા અને પોતાના મસ્તકની રિશ્તિથી તે સુંદર દેખાતા હતા. નાભિની પાસે રહેલા પોતાના ઉન્નત એવા ઘે હાથની કાંતિથી તે બાજુ હૃદય-કમળની બહાર નીકળેલા તેજ વડે પ્રકાશિત થઈ રહ્યા હતા. તેમની આંખો પાંપણો સાથે મળી ગઈ હતી અને બાહ્ય ઇન્દ્રિયોતા વ્યાપારથી તે રહિત થઈ ગયા હતા. રાત્રિમાં કમળો ખિડાઈ જવાથી સૂઈ ગયા જેવા શાંત થઈ રહેલા સરોવરની પેઢે તે શાંત દેખાતા હતા, તે ઉત્પાત વગરના શાંત આકાશની પેઢે ચારે બાજુથી શાંત હતા અને ક્ષોભ વગરના પ્રશાંત હૃદયને ધીરવૃત્તિ વડે ધારણ કરી રહ્યા હતા. તે સમયે હું મારા દેહને દેખતો નહોતો અને પાસે રહેલા સિદ્ધને જ દેખતો હતો, ત્યાં મેં મારા સુંદર ચિત્ત વડે વિચાર કર્યો : 'આ કોઈ મહાસિદ્ધ પુરુષ છે અને મારી પેઢે જ એકાંતમાં વિશ્રાંતિ મેળવવાની ઇચ્છાથી તે આ દિશાની અંદર આ વિશાળ આકાશતા એકાંત

ભાગમાં આવી ચડેલ છે. એ મહાસિદ્ધ સત્ય સંકલ્પવાળા છે અને તે 'હું સમાધિ યોગ્ય એવા એકાંત સ્થળમાં જાઉં' એવા વિચારથી અહીં આવેલ છે, તેમણે આ મારી પર્ણકુટી (પોતાના ધ્યાત માટે યોગ્ય છે એવા વિચારથી) જોયેલી જણાય છે. પછી તેમણે મારે વ્યાવવાનો કસો વિચાર કર્યો નહિ હોય, મેં ઘણા લાંબા કાળ સુધી મારા દેહની ઉપેક્ષા કરી હતી, એટલે તે શબ્દ જોયો થઈ ગયો હતો. આમ તો એ દેહને અહીંથી ફેંકી દઈ આ પર્ણકુટીમાં સ્થિતિ કરેલ છે. 'મારું શરીર (સ્થૂળ દેહ) અહીં તારા પામી ગયેલ છે, તો હું આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહ વડે મારા પોતાના લોકમાં (સપ્તર્ષિલોકમાં) જાઉં' એવો નિશ્ચય કરી મેં ત્યાંથી જવાની પ્રવૃત્તિ કરી તેટલામાં તો મારા (સત્ય) સંકલ્પનો ક્ષય થઈ જવાથી એ પર્ણકુટી પણ જતી રહી, ત્યાં કેવળ આકાશ જ થઈ રહ્યું અને સમાધિમાં રહેલા એ સિદ્ધ પણ નિરાધાર થઈ જઈ નીચે પડ્યા. જેમ સ્વપ્નમાં થયેલા સંકલ્પ શાંત થઈ જતાં સંકલ્પનગર ક્યાંય જતું રહે છે, તેમ મારા સંકલ્પની શાંતિ થતાં તે મારી સુંદર પર્ણકુટી પણ ક્યાંય જતી રહી. વળી વાદળોમાંથી જેમ જળની વૃષ્ટિ થાય, આકાશમાંથી પવને ફેંકેલા વરસાદ જેમ નીચે પડે અને પ્રલયકાળમાં જેમ ચંદ્રબિંબ નીચે પડે, તેમ તે ધ્યાનનિષ્ઠ સિદ્ધ પુરુષ પણ ત્યારે નીચે પડ્યા. જેમ વિમાનમાં ખેંડેલા કોઈ પુણ્યવાન પુરુષ પુણ્યનો ક્ષય થતાં નીચે પડે છે, જેમ વૃક્ષનું મૂળ કપાઈ જતાં તે નીચે આવી પડે છે અને જેમ આકાશમાં ફેંકેલા પથ્થર પાછો નીચે આવી પડે તેમ સિદ્ધ મહાત્મા પણ નીચે પડ્યા. 'હું જ્યાં સુધી અહીં રહું ત્યાં સુધી આ પર્ણકુટી રહે' એવો મારો પ્રથમનો સંકલ્પ ફીણ થયો, એટલે તે પર્ણકુટી પણ જતી રહી અને પર્ણકુટીનો ક્ષય થતાં તે સિદ્ધ મહાત્મા પણ ક્ષણવારમાં નીચે આવી પડ્યા. આમ એ સિદ્ધ પુરુષ પડવા લાગ્યા, એટલે મને તેમની સુજનતા જોવાનું

ઠોતુક થયું અને હું પણ આતિવાહિક (મનોમય) દેહ વડે તેમની સાથે આકાશમાંથી પૃથ્વી ઉપર નીચે આવ્યો. જેમ ચક્રીના કુંડાળામાં ભ્રમતું જળ વાયુવ્યૂહના વલનની સાથે નીચે પેસતું જાય છે, તે એ સિદ્ધ મહાત્મા સાત દીપ અને સાત સમુદ્રને અંતે દેવતાઓને સ્થવાતી (અંત્યતમય) પૃથ્વીમાં નીચે પડ્યા. પ્રાણનું આપાત વડે ઊર્ધ્વભાગમાં આકર્ષણ થતાં પગનો ભાગ જેમ પૃથ્વીને અડે છે અને મસ્તકનો ભાગ જેમ ઊંચો રહે છે, તેમ પદ્માસન વાળેલી સ્થિતિથી એ સિદ્ધ પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. સમાધિને લીધે જડ જેવા થઈ રહેલા તે સિદ્ધ એવી રીતે ચલત થયા છતાં વ્યુત્થિત થયા નહિ; કેમ કે તેમનો દેહ યોગના યજ્ઞથી વજ્રપાથાણના જેવો દૃઢ હતો અથવા રૂતા ઠગલાના જેવો હલકો હતો. પછી મેં તેમને જગત્ત કરવા માટે પ્રયત્નપૂર્વક મેઘપણું ધારણ કર્યું અને બહુ જ યજ્ઞથી મોટી ગર્જના કરી. આમ હું મેઘરૂપ થઈ ગયો હતો. વર્ષાઋતુ જેમ મધૂરને જગત્ત કરે છે, તેમ મેં પોતાની યુદ્ધિની ચતુરાઈ વડે તે દિશામાં મોટા કરાઓરૂપી વજ્રને ફેંકી તે સિદ્ધ મહાત્માને સમાધિમાંથી જગત્ત કરી દીધા. એ સિદ્ધ મહાત્મા સમાધિમાંથી વ્યુત્થિત થયા, એટલે જેમ વર્ષાઋતુમાં જળની ધારાઓનો સમૂહ પડવાથી કમલોનો સમૂહ વિકસિત થઈ જાય છે, તેમ તે વિકસિત નેત્રવાળા થઈ ગયા અને તેમની અવયવોની શોભા મહાદેહીપ્રમાત દીસવા લાગી. પ્રયોધને પ્રાપ્ત થયેલા, પરમ શાંત સ્થિતિમાં રહેલા અને પરમાર્થસ્થિતિમાં હેતુરૂપ એવી સમાધિમાંથી નિવૃત્તા થઈ ગયેલા એ સિદ્ધ મહાત્માને મેં સ્વચ્છ વૃત્તિ વડે પૂછ્યું: ‘હે મુનિશ્રેષ્ઠ! આપ ક્યાં રહ્યા છો અને શું કરો છો? આપ આટલે બધો ઊંચેથી નીચે પડ્યા છતાં આપના ચિત્તામાં એ વિષે કેમ કશી ખબર ન પડી? આ પ્રમાણેનું મારું કહેવું સાંભળીને એ સિદ્ધ મહાત્માએ પોતાની ખૂર્વસ્થિતિનું સ્મરણ કર્યું અને આતકપક્ષી જેમ વરસાદ તરફ મધુરવચન ઉચ્ચારે,

તેમ તે મારા તરફ આ પ્રમાણે સુંદર વચન બોલ્યા: ‘હું જ્યાં સુધી મારા વૃત્તાંતનું સ્મરણ કરું ત્યાં સુધી આપ થોભો. પછી હું મારું પાછળનું સર્વ વૃત્તાંત આપને કહીશ.’ મનુષ્ય જેમ દિવસમાં કરેલાં કર્મને સાચકાળે સંભારે છે, તેમ એ સિદ્ધ મહાત્માએ મને એ પ્રમાણે કહી પોતાના સમગ્ર પૂર્વવૃત્તાંતને સંભારવા માંડ્યું. પછી તે ચંદ્રમાતા કિરણના જેવું શીતળ આનાંદ ઉપગ્નવનાર અનિંદ્ય, નિદોષ અને સુખ ઉત્પન્ન કરનાર વચન બોલ્યા.

સિદ્ધ બોલ્યા: હે મહારાજ! મેં આપને હમણાં ઓળખ્યા છે. હું આપને નમત કરું છું. મારો થયેલો (પ્રથમ દર્શન સમયે નમત ન કરવારૂપી) અપરાધ આપે ક્ષમા કરવો; કેમ કે ક્ષમા કરવી એ સત્પુરુષોનો સ્વભાવ છે. હે મહારાજ! એમ ભરસે કમલિનીઓમાં ભ્રમણ કરે છે, તેમ હું ભોગ અને સુગંધ વગેરેથી મતમોહક એવી દેવતાઓની ઉપવનનૂતિમાં ઘણા બાંધ્યા કાળ સુધી ભમ્યો છું. હું સંસારરૂપી સાગરની અંદર દૃશ્યરૂપી તરંગો વડે વ્યાકુળ પની ગયો હતો. જેમ આતકપક્ષી વૃદ્ધિનો અટકાવ થતાં ઉદેગ પામે છે, તેમ હું કાળે કરી ઉદેગ પામ્યો હતો. હું ચિત્તરૂપી જળના તરંગોમાં ક્રીડા કરવાથી દૃશ્યરૂપી નદીના ચક્રતા જેવી ચક્રીઓમાં તણાતો જતો હતો. મેં ઉદેગ પામી જઈ આ પ્રમાણે વિચાર કરવા માંડ્યો: પરમતત્ત્વ જ જેમાં સારરૂપ છે એવા ભોગોમાં શી મનોહરતા રહી છે? મારે હું ઉદેગરહિત (નિર્વિકાર) ચિદાકાશની અંદર જ કેવળ વિશાંત થઈ રહું. આ જગતમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ પાંચ વિષયો વિના બીજું કશું દેખાતું નથી; તો પછી એવા પરિશિષ્ટત આલ્પ સુખમાં હું કેમ રહું? આ સર્વ શબ્દ આદિ વિષય કેવળ ચિદાકાશરૂપ છે અને ચિન્માત્ર છે. એ ચિદાકાશની અંદર અસત્ય આકારે (મિથ્યા રૂપે) દેખાતા શબ્દ આદિ વિષયોમાં હું ઉત્તરની પેઢે કેમ

આનંદ માનું કે પરું જોતાં શબ્દ આદિ વિષયો વિષની પેઠે જ મરણ, ઉત્પન્ન આદિના હેતુરૂપ છે, સ્ત્રીઓ કામને લીધે વિશેષે કરી મોઢા ઉત્પન્ન કરનારી છે અને રાગમત્ત રસિક પુરુષને પણ વિરસતા ઉપજવનાર છે. આ બધામાં આસક્ત રહેનાર ક્યો પુરુષ નાશ નથી પામતો કે ત્વરિત ગતિવાળી જૂની જરાવસ્થારૂપી મોટી બગલી જીવિતરૂપી શેવાળની ચાંદર આ મોટી માછલી (લક્ષ્ય માર્ગે) મળી છે, એમ સમજી શરીરને ગળી જવા ઇચ્છે છે, આ શરીર સન્નિદ્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા પરપોટાની પેઠે ક્ષણવારમાં નાશ પામી જાય તેવું છે, તે દીવની શિખાની પેઠે પોતાની પાસે દેખાતાં છતાં પળવારમાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે. આ જીવિતરૂપી નદી વિવિધ પ્રકારના વિદ્યેષો-રૂપી તરંગવાળી છે, ચક્રના જેવી ચકરીઓને પેદા કરનારી છે, જન્મમરણરૂપી મોટા બંને કાંઠાવાળી છે, સુખ-દુઃખરૂપી તરંગોને ધારણ કરનારી છે, યૌવન યાવસ્થાના આનિર્ભાવરૂપી કાદવવાળી છે, વૃદ્ધાવસ્થારૂપી ધોળા ફીણના ગોટાઓવાળી છે, આણુધારી રીતે ઉત્પન્ન થનારા સુખરૂપી પરપોટાવાળી છે. બ્યબહારરૂપી મોટા પ્રવાહની રેખામાં થયા કરતા મૂર્ખ પુરુષોના પ્રલાપરૂપી જળના શબ્દો વડે આકુળતાવાળી છે, રાગેષરૂપી વરસાદ વડે ગુહિત પામનારી છે, ભૂતજરૂપી અપજ દેહને ધારણ કરનારી છે, લોભ તથા મોહરૂપી મોટા આવર્તવાળી છે અને ચડતીપડતીના ફેરફારવાળી છે. એ કેવળ શબ્દમાત્રથી જ શીતળ દેખાય છે, પણ વસ્તુતઃ જોતાં તો તે ત્રિવિધ તાપ વડે તપેલી જ વદ્યા કરે છે. પુત્રમિત્ર આદિ પ્રિય પદાર્થોના સમાગમો સંસારરૂપી નદીમાં જળની પેઠે જ નિરંતર વહે જાય છે અને પ્રથમની ધનસંપત્તિ સાવ જતી રહે છે તથા બીજી અપૂર્વ ધનસંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આવા પ્રથમ પ્રાપ્ત થઈને પછી પાછા જતા રહેનારા નહીં પદાર્થોનું શું પ્રયોજન છે? જે પદાર્થો અપૂર્વ રૂપે આવી મળે છે, તેમાં શી આસ્થા રાખવી? બધી નદી

ઓનું જળ જોડે વહે જાય છે, તો પણ પર્વત-મેઘ આદિમાંથી તેની આવક પણ હોય છે પરંતુ દેહરૂપી નદીનું આયુષ્યરૂપી જળ તો વહે જાય છે, પણ પાછી તેની આવક નથી. કુંભારના ચાકડા ઉપર ચડાવેલા ઘડા તથા કોડિયા આદિ પદાર્થો જેમ ક્ષણે ક્ષણે બદલાયા કરે છે, તેમ આ સંસારરૂપી સાગરમાં સેંકડો લેખ્ય પદાર્થો પ્રત્યેક દેહે અને પ્રત્યેક ક્ષણે જુદા જુદા રૂપે બદલાઈ જતા જણાય છે. વિષયરૂપી વિષમ શત્રુઓ વિવેક આદિ દ્રવ્યને દંડી બેલમાં ચતુર ચોર જેવા છે. તેઓ ચારે બાજુ ફરે છે અને વિવેકરૂપી સર્વસ્વને હરી જાય છે તો તેમાં હું શું મૂતો રહું? આથી હું જાગતો રહું છું. દિવસો આયુષ્યના બેક નાના નાના ખંડરૂપ છે. તે વારંવાર આવે છે અને જાય છે, અહો! કાળ વડે જતા રહેનારા એ દિવસોને કોણ બંડે છે? અમુક પદાર્થ આજે મળ્યા, અમુક પદાર્થ કાલે મળશે, અમુક પદાર્થ અમુક આકારનો છે, અમુક પદાર્થ અમુક માણસનો છે અને અમુક પદાર્થ મરો છે એમ કેલ્પનામાં વહી ગયેલા આયુષ્યને તથા આવી ઊભેલા મૃત્યુને લોકો બળી શકતા નથી. મેં અનંત વતભૂમિઓમાં ભ્રમણ કર્યું છે, અનેક વસ્તુઓનો ઉપભોગ લીધો છે, અનેક રસોનું પાન કર્યું છે અને અનેક સુખ-દુઃખોનો અનુભવ કર્યો છે; તો હવે પછી બીજું અહીં શું અપૂર્વ મેળવવાનું છે? સુખ-દુઃખનો અનુભવ થવાથી વારંવાર જન્મ-મરણના અખંડ ચક્રવામાં ભમવાથી અને સર્વ પદાર્થો અનિત્ય હોવાથી હવે અમને ભોગોમાં ઉત્કંઠા રહી નથી. અમે અનેક ભોગોના સમૂહ ભેગ્યા છે અને અનિત્યતાનો પણ અત્યંત અનુભવ કર્યો છે, પણ અહીં કોઈ પ્રણુ સ્થળે અમને અત્યંત વિશ્રાંતિ મળતી જ નથી. હું ઊંચાં શિખરોવાળી મેરુપર્વતની ઉપવન ભૂમિમાં અને લોકપ્રિયોની મહાનગરીઓમાં ખૂબ ભગ્યો છું છતાં મને શાન્ત અને નિરંતર એવું શું સાંપડ્યું છે? સર્વજ વૃક્ષો કાળ વડે વ્યાપ છે, પ્રાણીઓ માંસ વડે વ્યાપ

છે, પૃથ્વી મુરિકા વડે વ્યાપ્ત છે અને સર્વત્ર દુઃખો તથા અનિત્યતા રહેલાં છે; તો તમે જ કહો, તેમાં શો ભરોસે. રાખવો જ મનુષ્યને કાળે પોતાની ઝપટમાં લીધો છે, તેને ધન, મિત્રો, સુખો કે પાંધવો પણ રક્ષી શકતાં નથી. માણસે, ધૂળના ઢગલાના જેવાં અસ્થિર છે. આ પર્વતતી તળેટીમાં પડેલા વરસાદના જળનો પેડે તેઓ વિષયોત્તર અંદર આસક્ત થઈ જઈ કશો પુરુષાર્થ કર્યા વિના જ મરણશરણ થાય છે. વિષયો મારા મનને હરી શકતા નથી, તેમ જુદી જુદી જાતની વિભૂતિઓ પણ મને મનોહર લાગતી નથી; કેમ કે આ જીવિત મોહનમા અંગતતા કેટલું પાતળ. જેવું અતિ સ્વપ્ન છે. હે મહારજ! જ્યાં આજે કે કાલે દૂર કાળ મસ્તક ઉપર ખગ મૂકવાને કે આપરિત્ત અપવાને તૈયાર થઈ રહ્યો છે, ત્યાં કયા સમયે, કોને, કયાંથી અને કયે પ્રકારે આ અનિત્ય પ્રાપ્તિનો ભરોસો પાંધાય જ શરીર પાંદડાંના જેવું ચપળ છે, જીવિતની સ્થિતિ પ્રતિદિન ઘસારાને લીધે જીર્ણ થતી જાય છે, યુદ્ધિ અધીરત. વડે વ્યાપ્ત છે અને રસો નીરસ દેખાય છે. આ આખું આયુષ્ય નીરસ ભોગો અને તેના મનોરથોમાં જ આલ્સ્ય ગાવું, પરંતુ ચમત્કાર બતાવે એવો કશો પણ પુરુષાર્થ મારાથી મેળવાયો નથી. હવે આજે મોહ મંદ ધડી ગયો છે અને દેહ નિઃસાર હોવાથી કાંઈ ઉપયોગી દેખાતો નથી. વિષયોમાં આતમસ્થા રાખવી એ જ ઉત્તમ અવસ્થા છે અને જીવિતમાં આસ્થા પાંધવી તે આધમ સ્થિતિ છે. સંપત્તિ આવી મળે ત્યારે ધુલ્લિમત મનુષ્યે નિરંતર માનવું નેહઈએ કે 'અહો! મોહ ઉત્પન્ન કરે એવી વિપત્તિ માગ ઉપર આવી પડી છે.' પણ તેણે આ સંસારની અંદર પાંધાવું જ ન જોઈએ, વિધિ અને નિષેધ વ્યવહાર—દશામાં સત્ય દેખાતાં છતાં પ્રયુક્ત દશામાં મિથ્યા જણાય છે. જળ જેમ નીચા ઊંચા પ્રદેશોમાં વહ્યો જાય છે, તેમ મનુષ્યો તે વિધિનિષેધો વડે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે દોરાયે જાય છે. વિષયોરૂપી ઝેરી વાયુઓનું ચિતારૂપી યુષ્પકળી-

માંથી તેના સર્વ સ્વરૂપ વિવેકથી સુગંધને હરી લે છે અને મૂર્છાને પેદા કરે છે, માયાના પ્રભાવને લીધે અસત્ય વિષયો સત્યરૂપ દેખાય છે. જેમ આવરણને લીધે સત્ય પરમતત્ત્વ અવિવેકીઓને અસત્યભાસે છે, તેમ જ આજ્ઞાનને લીધે અસત્ય વિષયો પણ સત્ય જેવા દેખાય છે. બે કાંસના વચલા પ્રદેશમાં પોતાના પ્રવાહને હીડોળાની પેટે કુલાવતી નદીઓ જેમ સમુદ્ર તરફ ખેંચાય છે, તેમ મનુષ્યોનો સમૂહ વિષયો તરફ ખેંચાય છે. ચિતારૂપી ખાણ પોતાના મૂળ લક્ષ્યને છેડીને વિષયો તરફ દોડે છે ને જેમ કૃતધ્વી પુરુષો મુદ્દપણનો સ્પર્શ કરતા નથી, તેમ તે ખાણ પાછું ફરી વાર ગુણતો (વિવેક—વૈરાગ્ય આદિ ગુણરૂપી પ્રત્યંચનો) સ્પર્શ કરતું નથી. આયુષ્ય એક ઉત્પાત કરનાર વાયુતી પેટે અનેક જોનમવાળું છે અને તે સ્નેહ વડે પાંધતમાં નાખવાથી મહાશયુત. જેવું છે. પાંધુએ. પાંધતરૂપ છે અને ધત અંતે નિધન (મૃત્યુ) લાવે છે. સુખો જ અતિ દુઃખરૂપ છે, સંપત્તિઓ જ પરમ આપરિત્તરૂપ છે, ભોગો જ સંસાર સંપાંધી મહારોગો છે અને આસક્તિ જ પરમ ઉદેગકારી છે. સર્વ સંપત્તિઓ વિપત્તિમાં નાખનાર છે, સુખ પણ પરિણામે કેવળ દુઃખ જ ઉત્પન્ન કરનાર છે અને જીવિત છેવટ મરણને માટે જ થાય છે. અહો! તમે વિવિધ માયાનો વિલાસ તો જુઓ. ઈષ્ટ—અનિષ્ટ ક્ષણ આપનારા કાળના અનેક ફેરફારોનો, પ્રિય પદાર્થોના વિયોગોનો અને કાંઈક સુખનો પણ અનુભવ કરતાં કરતાં માણસ ઘરડાં થઈ જાય છે. વિષયોનો ઉપભોગ આપનારા ભોગો સંપોની ફૂલાઓ જેવા જ છે; કેમ કે તેમનો જલ સરખો સ્પર્શ થતાં જ તે તરત કચડી પડે છે અને વળી તેઓ પ્રતિક્ષણ નાશને પ્રાપ્ત થતા પણ દેખાય છે. પ્રયત્ન વિના જ સ્વતઃસિદ્ધ હોવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા પરમપદની પ્રાપ્તિથી રહિત છેવટ પરિણામકથ પામનારા આકારને ધારણ કરી રહેલ, વિકરાળ અને કષ્ટકારક કર્મો વડે આખું આયુષ્ય વ્યર્થ આલ્સ્ય જાય છે. પાંધત-

માં યંધાઈ ગયેલા વનના હાથીઓની જેમ ભોગોની આશામાં તૃણભ્રમી યંધાઈ ગયેલા અવિવેકી પુરુષોને પગલે પગલે અપમાન મળે છે. સંપત્તિઓ અને સ્ત્રીઓ તરંગોના ઉદ્વજનાઓના જેવી ક્ષણભંગુર છે, તો કયો વિવેકી પુરુષ સર્પની કુણ્ણાઓરૂપી છત્રની છાયાના જેવી ક્ષણિક એવી સ્ત્રી-સંપત્તિ આદિમાં આનંદ માને? મનોહર એવા વિષયો ભલે હો. અને મનોહર એવી વિભૂતિઓ પણ ભલે હો; પરંતુ અવિત મહોન્મત સ્ત્રીના કટાક્ષપાતના જેવું ક્ષણભંગુર છે, જેઓ ઉપરઉપરથી રમણીય દેખાતા અને પરિણામે અત્યંત તીરસ એવા વિષયોમાં રમે છે, તેઓ છેવટ તરફમાં પડે છે. ધન તો દંડના દોષો (કુપ્તા-પિપાસા, શીત-ઉષ્ણ આદિ) વડે વ્યાપ્ત છે, દુઃસાધ્ય છે, અસ્થિર છે અને તે અવિવેકી પુરુષોએ સેવવા યોગ્ય છે. તેમનાથી કોઈ દિવસ પણ મને સંતોષ થતો નથી. હક્કમી માત્ર ઉપરઉપરથી જ મધુર દેખાય છે, પરિણામે દુઃખ પેદા કરનાર છે અને ક્ષણિક વિલાસ વાળી છે; કેવળ મોહ જ પેદા કરે છે. દુષ્ટ પુરુષોની મિત્રતાની પેઠે ધન આદિના સંબંધો ઉપરઉપરથી રમણીય લાગે છે, સંબંધ વડે પ્રસાર પામે છે, વિપત્તિ પેદા કરે છે અને ઘણે કષ્ટે તે માંડ સંપાદન કરી શકાય છે. યૌવનની શોભા શરદ્ઋતુનાં વાદળોની છાયાના જેવી ચંચળ છે. વિષયો ઉપરઉપરથી આરંભમાં રમણીય દેખાય છે, પણ પરિણામે પરિતાપ ઉપજાવે છે. કાળ મહાપુરુષોના અવિતને પણ ગળી જાય છે અને મનુષ્યોનું આયુષ્ય વૃક્ષની શાખાના અગ્ર-ભાગમાં લટકી રહેલા જળપિંદુના જેવું અપજ છે. વૃક્ષવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં કેશ ધોળા થઈ જાય છે અને દાંત પણ અર્ણ થઈ જાય છે. આમ છેવટે ધનું ય ક્ષયને અને અર્ણતાને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે; પરંતુ એક તૃણજા જ કોઈ દિવસ અર્ણ થતી નથી. ભોગોના વિસ્તારથી અતિ ગહન એવા સર્વ પ્રકારના દેહરૂપી જંગલની અંદર એક તૃણરૂપી વિષમંજરી જ અહર્નિશ

વિકસિત રહે છે. બાહ્યવય યૌવનની પેઠે જતું રહે છે અને યૌવન બાહ્યવયની પેઠે જતું રહે છે. એ યેનું પરસ્પર ઉપમાન-ઉપમેયપણું છે અને તે યંનેમાં ક્ષણભંગુરપણું રહેલું છે. જેમ ખોખામાંથી જળ તરત ઘટવા માંડે છે, તેમ આયુષ્ય પ્રતિદિન ઓછું થતું જાય છે; નદીના પ્રવાહની પેઠે વહું જતું એ આયુષ્ય પાશું મળતું જ નથી. આ દેહ અનુભવના (રોગ)ની પેઠે કોણ જાણે ક્યાંયથી તરત ખડો થઈ જાય છે અને પછા આપણી નજર આગળ જ તે તરંગની પેઠે. વાદળોની પેઠે અને દીપકની પેઠે નારા પામી જાય છે. રમ્ય પદાર્થોમાં મને અરમ્યપણું જોવામાં આવ્યું, સ્થિર પદાર્થોમાં મેં અસ્થિરતા જોઈ અને સત્ય જણાતા પદાર્થોમાં પણ મને અસત્યતાનો અનુભવ થયો. આથી અમે વૈરાગ્યવાન થઈ ગયા છીએ. મન વાસનારહિત થઈ જાય છે, ત્યારે આત્મવિકાસમાં જે કોઈ સુખ મળે છે, તે સુખ ખાતાળ, પૃથ્વી કે સ્વર્ગના કોઈ ભોગોમાં પણ નથી મળતું, જેમ ચિત્રમાં આલેખેલી લતા (અસાનને લીધે) ભમરોને પોતાના તરફ ખેંચે છે, તેમ જ્યાં સુધી મને દૃઢ વૈરાગ્ય ન હતો, ત્યાં સુધી જ સર્વ વિષયો સહિત પાંચે ઈન્દ્રિયોની નુત્રિઓ મને પોતાના તરફ ખેંચી જતી હતી. પરંતુ હવે અજે ઘણે લાંબે કાળે હું અહંકારથી પણ રહિત થઈ ગયેલા છું અને મેં મારી બુદ્ધિ વડે સ્વર્ગમોક્ષ આદિમાં વૈરાગ્ય સંપાદન કર્યો છે. ઘણા લાંબા કાળ સુધી મને એકાંતમાં વિકાસિત લેવાની ઈચ્છા થઈ હતી, તેથી તમારી પેઠે જ હું આકાશમાં (દૂર પ્રદેશમાં) આવી ચડયો. છું અને આ પર્ણકુટ્ટી મારા જોવામાં આવી છે. આ પર્ણકુટ્ટી આપની છે, એનું જ્ઞાન મને આજે જ થયું છે. આપ પાછા અહીં પધારશો એવો વિચાર મારા ચિત્તમાં આવ્યો જ ન હતો. હું અહીંથી આવ્યો તે સમયે મેં અનુમાનથી એમ જાણ્યું હતું કે કોઈ સિદ્ધ મહાત્મા અહીં રહેતા હતા અને તે પોતાની મેળે જ દેહનો ત્યાગ કરી દઈ નિર્વાણને પ્રાપ્ત

થઈ ગયેલા છે. હે ભગવન્ ! આ મારું વૃત્તાંત છે. હું અમુક છું, તે સર્વ પાણુ મેં આપને યથાસ્થિત રીતે કહ્યું છે. હવે આ અપરધમાં દંડ કે અનુગ્રહ, જેમ આપના ધ્યાનમાં આવે તેમ સુખથી કરો. હે મહારાજ ! સિદ્ધ પુરુષો પણુ જ્યાં સુધી સમાધિપરાયણ થઈ પોતાના અંતરાત્મામાં બધી વસ્તુ વિષે ઉત્તમ યુદ્ધિ વડે વિચાર કરી પૂરેપૂરો નિર્ણય કરતા નથી, ત્યાં સુધી તેમને ત્રણે કોણમાં ખનનાર વૃત્તાંતનું કોઈ પણ ખરાબર જ્ઞાન થતું નથી, બ્રહ્મા આદિના મનનો પણ એવો જ સહજ સ્વભાવ છે. (તો માર. જેવ. અલ્પજ્ઞને માટે તો શું કહેવું ?) ૧-૯૯

સિદ્ધેનં યાવદ્વધાનપરેચિવાર્યે નિર્ણયમુક્ત-
મધિયાન્તરોષવસ્તુ । તાવત્ત્રિકાલકલનં ન
વિદન્તિ કિન્નિદ્વ દત્ત્યજ્ઞાદિમનહોઽપિ મુને
સ્વમાત્રઃ ॥ ૧૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાધ્યાયે * પણુકુટોમાં વસિષ્ઠ સિદ્ધસાગરમ *

નમનોઃ સર્ગ ૯૪ મો ચમ્પામ

સર્ગી ૯૪ મો*

પિશાચતુ* વર્ણન તથા જગત અને

બ્રહ્મનું એકથ

વસિષ્ઠ ક્વાચ

અથ હેમયયાકાણવિસ્તોર્ણયાં મહાભુવિ ।

સૌહાર્દાદૈવ સિદ્ધવ્ય તસ્યેદમહમુક્તવાન્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોહ્યા : પછી આકાશના જેવી મહાવિશાળ (સાત સમુદ્ર, દીપ આદિથી બહારની) સુવર્ણમય પૃથ્વીમાં યે તે સિદ્ધ મહાત્માને સ્નેહ-પૂર્વક કહ્યું : કેવળ તમે જ વિચાર નથી કર્યો એમ નથી, પરંતુ મેં પણ (તમારી સ્થિતિ સંબંધીનો) વિચાર કર્યો ન હતો; કેમ કે દેહધારી યોગીઓને પણ સર્વ વિષયમાં મનની એકાગ્રતા (સમાધિ) વિના ભૂતભવિષ્ય આદિ બાબતનું જ્ઞાન થતું નથી.

* આ ચોરાણ્યા સર્ગમાં બનિનું પોતાના સિદ્ધ-લોકમાં જવું, તેમાં પિશાચોની અને દેવનાઓની સ્થિતિ કે જે કેવળ મન અનુસાર રહેલી છે, તે વિષે વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

જેમ મને પ્રથમથી (આપની આહી સ્થિતિ વિષે) ખબર હોય, તો પછી હું તમારા વૃત્તાંતનો વિચાર કરી આકાશની અંદર આ પણુકુટીને શા માટે સ્થિર ન કરત ? એથી તો તમે આહી સ્થિર સ્થિતિ કરી શકત. હવે તમે આહીથી ચાલો. આપણે ખંતે આપણા સિદ્ધલોકની અંદર યથાસ્થિતપણે જઈ રહીએ; કેમ કે પોતાના આત્માની વિદ્યેષ વગરની સ્થિતિ સંપાદન કરવામાં પોતાના સ્થાનમાં જ શાંતપણે રહેવું એ એક ઉત્તમ સાધન છે. તે વખતે અમે ખંતે આકાશમાંના તારા જેવા જણાતા હતા.આવી રીતે નિર્ણય કરી અમે ખંતે જણુ એક યંત્રમાંથી ઊડેલા બે પાષાણની પેઠે એક સાથે જ આકાશમાં ઊડ્યા. પછી અમે એકબીજાને પ્રણામપૂર્વક રજા આપી, ત્યારે એ સિદ્ધ પોતાના અભીષ્ટ પ્રદેશમાં (નંદનવનમાં) ચાલ્યા ગયા અને હું મારા અભીષ્ટ પ્રદેશમાં (સપ્તર્ષિ-લોકમાં) ચાલ્યો ગયો. હે રામચંદ્ર ! મેં ઉપર પ્રમાણેનું સર્વ વૃત્તાંત તમને કહી બતાવ્યું. તમે આ સંસારની આશ્ચર્યભરી વિચિત્રતા તો જુઓ !

રામ યોહ્યા : આપનો આ પાર્થિવ દેહ તો રજરૂપ થઈ જઈ આણરૂપ થઈ ગયો હશે, તે પછી આપે ક્યા દેહ વડે સિદ્ધલોકમાં ભ્રમણ કર્યું ? વસિષ્ઠ યોહ્યા : હું જગતરૂપી ધરની અંદર સિદ્ધ પુરુષોની સેનામાં અને લોકપાલોની નગરીઓમાં ભ્રમતો હતો. મને એ સમયનું વૃત્તાંત સાંભળ્યું, તે તમે સાંભળો. હું સ્થૂલદેહથી રહિત હતો અને આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહ વડે યુક્ત હતો. હું જોકે ઈન્દ્રના નગરમાં ગયો હતો, પણ ત્યાં મને કોઈએ દીડો નહિ. હે રામચંદ્ર ! તે સમયે હું આકાશની પેઠે નિરાકાર થઈ રહ્યો હતો. આરે આધાર કે આધેય એ કશું ત્યાં હતું નહિ. હું તો ચિદાકાશ વડે સત્તાવાળા મનરૂપ જ થઈ ગયો હતો. તમારા જેવા સ્થૂલદૃષ્ટિવાળાઓને હું ગ્રહીતારૂપે (ગ્રહણ કરનાર તરીકે) કે ગ્રાહ્ય રૂપે જણાતો ન હતો; તેમ જ મારામાં દેશકાળ આદિનું પણ કોઈ કંકાણે પરિવર્તન થતું ન હતું.

હું મનના મનરૂપે જ રહ્યો હતો, પૃથ્વી આદિ સ્થૂળ આકારથી રહિત જ હતો અને તેને લીધે જ હું પદાર્થોનો કરોડ અવશેષ કરતો ન હતો. મારો આકાર સંકલ્પપુરુષના જેવો હતો. મને પદાર્થોના સમૂહો કાંઈ પણ પ્રતિબંધ કરી શકતા ન હતા. હું પોતે પોતાના અનુભવને જ જોયા કરતો હતો અને મારી પેઠે જ મનોમય રૂપે રહેલા પુરુષો સાથે હું વ્યવહાર કરતો હતો. આ બાબતમાં સ્વપ્નમાં થતા અનુભવો દૃષ્ટાંતરૂપ છે. બાકી જે પોતાના અનુભવને પણ ન માને તેવાઓ સાથે તમારે વધારે તકરાર કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. જેમ સ્વપ્નમાં ગતિ કરનાર મનુષ્ય સ્વપ્નની અંદર મનોમય દેહે ધરમાં વ્યવહાર કરતો હોય, તો પણ તે બીજના સેવામાં આવતો નથી, તેમ હું આકાશમાં રહેલા દેવતાઓની પાસે રહ્યો હતો, છતાં તેમણે મને દીકો નહિ. હું બીજના પાર્થિવ શરીરવાળાઓને દેખતો હતો, પરંતુ હું આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહે રહ્યો હતો અને મને કોઈ પણ દેખતું ન હતું.

રામ બોલ્યા : તમે સ્થૂળ દેહના અભાવને લીધે જ્યારે આકાશના જેવા તિરાકાર હતા, ત્યારે એ સુવર્ણમય ભૂમિમાં આપને સિદ્ધ મહાત્માઓ શી રીતે દીકો ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : અસ્મદાદિ (જ્ઞાન વડે અને યોગ વડે સિદ્ધ) પુરુષો (સત્યસંકલ્પને લીધે) પોતાના સંકલ્પને આધારે કલ્પાયેલા પદાર્થોને દેખે છે, પણ જે પોતાના સંકલ્પ વડે કલ્પાયેલા નથી, તેને નથી દેખતા. પુરુષજ્ઞાનયોગ આદિ વડે શુદ્ધ આત્માવાળો હોય છે, છતાં લૌકિક વ્યવહારોમાં નિમગ્ન થઈ જવાથી તે ક્ષણવારમાં પોતાના આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે. 'મને આ સિદ્ધ મહાત્મા ભલે દેખો' એમ મારા મનમાં સંકલ્પ થયો, તેથી મારા સત્યસંકલ્પને લીધે તેણે મને દીકો. આમ હું તે સિદ્ધના સંકલ્પના વિષયરૂપ થઈ રહ્યો હતો. બીજ સામાન્ય જીવો ભેદભાવના દૃઢપણને લીધે સત્યસંકલ્પ હોઈ શકતા નથી, પણ એ

સિદ્ધ મહાત્મા તો ભેદભાવ ના બાધિત થઈ જવાથી સત્યસંકલ્પ હતા. કદાચિત્ત બંને સિદ્ધ પુરુષ હોય અને તેમનું ઇચ્છિત પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય, તો તેમાં જેના આત્મજ્ઞાનની નિર્મેયતાનું અધિકપણ હોય તથા જેનો પુરુષપ્રયત્ન પ્રમથ્ન હોય, તે જય મેળવે છે. હું સિદ્ધોની સેનામાં અને લોકપાલોની નગરીઓમાં ભ્રમતો હતો અને વ્યવહારોના સમુદાય વડે મને મારું આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) પણ ભુલાઈ ગયું હતું. ત્યારે હું મહાવિશાળ આકાશની અંદર બીજનાઓની સાથે વ્યવહાર કરવા લાગ્યો, છતાં મને સંચળને કોઈ પણ દેખતું ન હતું. હે નિર્મેય સમસ્તંદ્ર ! હું જોકે દેવલોકમાં અત્યંત શયદ કરતો હતો, પણ સ્વપ્ન પુરુષની પેઠે મારો શબ્દ કોઈના પણ સાંભળવામાં આવતો ન હતો. મારો દેહ કેવળ મનોમય જ હતો, તેથી જો હું કોઈને હસ્ત આદિનો અવલંબ આપવા ધારું, તો પણ તે (હસ્ત આદિ) બીજના અવલંબનરૂપ થઈ શકે નહિ. આમ હે સમસ્તંદ્ર ! હું આકાશના એક પિશાચ્યરૂપ હતો અને મેં દેવલોકની અંદરના પિશાચ્યપણાનો અનુભવ કર્યો હતો.

રામ બોલ્યા : આ લોકમાં પિશાચો કેના આકારે રહે છે ? તેઓ કયા સ્થાનમાં રહે છે ? તેઓ કેવી જાતિના, કેવા આચારના, કેવા અંતઃકરણના અને કેવા હોય છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ લોકમાં કઈ જાતના પિશાચો હોય છે, તે હું કહી બતાવીશ. તમે તો સાંભળો. જે માણસ પ્રસંગપ્રાપ્ત વચન બોલતો નથી, તે સભ્ય (સભામાં બેસવા યોગ્ય) ગણાતો નથી. કેટલાક પિશાચો આકાશના જેવા અને મનોમય (સૂક્ષ્મ) દેહવાળા હોય છે. તેઓ પોતાના મન વડે સ્વપ્નની પેઠે કલ્પી લીધેલા હાથ, પગ આદિ અવયવો વડે યુક્ત હોય છે. તેઓ તમારી પેઠે જ પોતાના આકારને દેખે છે. એ પિશાચો બીજ મનુષ્યમાં ભ્રમ ઉત્પન્ન કરતારી અને ભય ઉપજાવતારી પોતાની છાયા વડે (પ્રતિબિંબ વડે) બીજના ચિત્તમાં પ્રવેશ

કરે છે. (તદ્રૂપ જેવા બની જાય છે). તેઓ મનુષ્યોના દુઃખભોગોને આપનાર કાલ—કર્મ—વાસના વગેરે નાના પ્રકારની ભ્રાંતિ—એકાદિ આદિ આકારે પેદા કરે છે. વખતે તેઓ મનુષ્યને મારી નાખે છે, વખતે અદ્વૈતસરવ અને અરપખળવાળા મનુષ્યની રહિત આદિ ધાનુષ્યોને ચૂસી લે છે, વખતે તેમનાં બળને અને સત્ત્વને હરી લે છે અને વખતે ચિરંતે દબાવી જીવોની હિંસા પડે કરે છે. કેટલાક પિશાચો આકાશના જેવા હોય છે, કેટલાક પિશાચો ગ્રહણના જેવા હોય છે, કેટલાક સ્વપ્નનરના જેવા આકારવાળા હોય છે અને કેટલાક સાકાર છતાં આકાશના જેવા નિરાકાર જ હોય છે. કેટલાક પિશાચોની આકાર વાદળોના જેવા હોય છે, કેટલાક તો પવનરૂપી દેહવાળા હોય છે અને કેટલાક તો ભ્રમ રૂપે જ દેખાતા હોય છે. એ બધાંયનું વાસ્તવ રૂપ જોઈએ તો તે બુદ્ધિમય અને મનોમય જ છે. સ્થૂલદેહતા અભાવને લીધે તે કે.ઈ.ન.થી ગ્રહણ કરી શકતા નથી, તેમ પોતે કે.ઈ.ને ગ્રહણ કરી શકતા નથી. તેમનું શરીર આકાશના જેવું શૂન્ય હોય છે, છતાં તેઓ પોતાના આકારને દેખે છે. તેઓ કર્મયોગે પ્રાપ્ત થનાર દાદા—તડકા આદિ સુખદુઃખને પ્રાપ્ત થાય છે. તેઓ ખજારના જળ આદિ પદાર્થો પીવાને કે અન્ન આદિ જમવાને અર્થોત્ પોતાની મરજી પ્રમાણે લેવું—દેવું ઇત્યાદિ વ્યવહાર કરવાને સમર્થ થઈ શકતા નથી. તેઓ ઇચ્છા, દ્વેષ, ભય, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરેથી ચુકત હોય છે અને મંત્ર, ઔષધ, તપ, દાન, ધૈર્ય તથા ધર્મ વડે તેમને વશ કરી શકાય છે. 'સત્વાવર્ણ' નામના એક જાતના યોગધારણના બેદથી મનુષ્યના સત્ત્વનો અવશ્લભ (અટકાવ) કરી શકાય છે. તે વડે યંત્ર વડે અને કોઈ સિદ્ધ કરેલા મંત્ર વડે, કોઈક સ્થળે અને કોઈક સમયે કેટલાક પુરુષો તે પિશાચને વશ કરી લઈ સેવા આદિમાં જોડી દે છે અને દેખે પણ છે. પિશાચોની યોનિ એ એક દેવયોનિ છે. તેથી કેટલાક તો દેવોના જેવા ઔશ્વર્ચવાળા હોય છે, કેટલાક તો મનુષ્ય

ના જેવા હ્રસ્વમીવાળા હોય છે અને કેટલાક તો સર્પના જેવા હોય છે. વળી કેટલાક કૃતચ, શિયાળ આદિના જેવા હોય છે, કેટલાક ગામમાં તથા જંગલમાં રહે છે, કેટલાક કૃતિમ તાની તાની નદીઓમાં, કચરો નાખવાનાં સ્થાનોમાં (ઉકરડામાં) તથા શેરીઓમાં રહે છે અને કેટલાક નરકના જેવા અપવિત્ર દ્રવેશમાં વસે છે. આ પ્રમાણે પિશાચોનાં ધામો, તેમના આકારો અને તેમના આચારો કહ્યા. હવે તેમના જન્મ વિષે હું કહું છું તે તમે સાંભળો. દૃશ્યના સંપર્ક વિનાનું ચિન્મય બ્રહ્મ સ્વભાવે જ સર્વશક્તિમાન છે. તે દૃશ્યને કદાપી લઈને પોતાને અમુક પરિચિન્નરૂપે સમજે છે અને તેવા રૂપે જ થઈ રહે છે. આ જ જીવરૂપ છે એમ તમે સમજો. એ જીવ અભિમાન વડે પ્રૌઢપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે 'અહંકાર' ના નામથી ઓળખાય છે. તે અહંકાર પુષ્ટ થાય છે, ત્યારે 'મન' ના નામથી કહેવાય છે. અ.મ તત્ત્વ-વેતાઓનું સમજવું છે. એ મનરૂપ જીવ જ સમીક્ષરૂપે બ્રહ્મા કહેવાય છે અને તેનું સ્વરૂપ સંકલ્પરૂપ અને આકાશરૂપ જ છે. અસત્ય જગતનું બીજ પણ અસત્ય જ છે અને વસ્તુતઃ જોતાં તે નિરંકાર છે. આમ મન જ (સમીક્ષરૂપે) બ્રહ્મા કહેવાય છે. તે સંદેહ હોવા છતાં નિર્ભેગ ચિદાકાશરૂપ જ છે. તેનો આકાર સ્વપ્ન પુરુષના જેવા છે અને સત્યરૂપ ભ.સતાં છતાં તે સદાકાળ અસત્ય જ છે. તે પોતે પૃથ્વી આદિ આકારથી રહિત છે. તેનો દેહ આતિ-વાહિત (સૂક્ષ્મ) છે, કેમ કે આકાશની અંદર રહેનાર સંકલ્પનો પાર્થિવ (પૃથ્વી આદિ સાંખ્યી) આકાર કયાંથી જ હોય? જેમ તમારું મન પોતે આકાશમાં કબી લીધેલા નગરને દેખે છે, તેમ એ સમીક્ષનું મન પણ પોતાનામાં કલ્પી લીધેલા વિરંચીપણાનો અનુભવ કરે છે. એ સત્યસંકલ્પ વિરંચી (બ્રહ્મા) જેવી જેવી કલ્પના કરે છે, તેવું તેવું પોતે દેખે છે અને અનુભવે છે; તો પછી ચિદ્રૂપ જીવ (જ્ઞાતશક્તિને લીધે) શા માટે ન દેખે કે ન અનુભવે? બ્રહ્મા વસ્તુતઃ

જોતાં શૂન્યરૂપ જ છે. તે પ્રભુ ચિદાકાશની અંદર શૂન્ય એવા જે કાંઈ બ્રહ્માંડને જુઓ છે, તે આ જગત કહેવાય છે. પ્રભુ જ બ્રહ્મની અંદર (પોતાના સ્વરૂપમાં) વિવર્તભાવે તેવા રૂપે થઈ રહેલ છે. ઘણા કાળની એક ભાવનાને લીધે જગતને દૃઢ પ્રતિભાસ થઈ રહ્યો છે અને તે ઘણા લાંબા કાળના સ્વપ્નના જેવું સુંદર તથા ધૃઢ જોવામાં આવે છે. પ્રભા આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહને ધારણ કરી રહેલા છે અને તેમને ઘણા લાંબા કાળની ભાવનાને લીધે અનેક સૃષ્ટિ અનુભવમાં આવે છે. બાકી ખરું જોતાં એ સર્વ પ્રભરૂપ જ છે. પરંતુ પ્રકટ ઉત્કર્ષને લીધે એ બ્રહ્માનો આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહ પણ આધિભૌતિકપણાને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલો છે, તેથી જ તે સૃષ્ટિરૂપે કહેવામાં આવે છે અને તેમાં અનેક ભેદોની પ્રતીતિ થાય છે. એ બ્રહ્માનું વાસ્તવ સ્વરૂપ જોઈએ તો પ્રભરૂપ જ છે, તેમ જ જીવ અને જગત એ બંને પણ બ્રહ્મરૂપ છે. વસ્તુતઃ તેની ઉત્પત્તિ જ થઈ નથી. શૂન્યપાણું અને આકાશ એ બંને જેમ એક જ છે, તેમ જગત અને જીવ એ બંને પણ એક જ છે. ધવન ચાતે ચલનશક્તિની પેઠે તે એકરૂપે જ રહેલ છે. તમે જેમ તમારા મિથ્યા એવા સંકલ્પરૂપને સત્ય લેખો છો, તેમ એ પ્રભા પણ પોતાના દેહને પંચમહાભૂતરૂપ સમજે છે. બાકી એ દેહ સવ મિથ્યા જ છે અને વાસ્તવ નથી. એ પ્રભાએ બ્રહ્માંડના આકારે થઈ રહેલ. પોતાના શરીરની ધાતુઓનાં પૃથ્વી આદિ પાંચ નામ પાડ્યાં અને તેઓ પુષ્ટતાને પ્રાપ્ત થતાં જગતરૂપે થઈ રહેલ છે. જેમ તમારો પોતાનો સંકલ્પ અસત્ય છે, છતાં તમને સત્યરૂપે અનુભવમાં આવે છે, તેમ સમજિતા આત્મારૂપ પ્રભા પોતાના સંકલ્પને સત્યરૂપે જ અનુભવે છે. પ્રભા પોતે ચિદાકાશરૂપ છે અને તેનો સંકલ્પ પણ ચિદાકાશરૂપ છે આમ આ સર્વ જગત પ્રભાના એક સંકલ્પરૂપ અને સ્વપ્નરૂપ છે. તેણે કરેલી આ જગતની ઉત્પત્તિ તથા નાશ એ બંને પણ સ્વપ્ન જેવાં જ છે. એ બ્રહ્મનું

(સમજિ) મન જેવા પ્રકારની સત્યતાને ધારણ કરે છે, તેવા જ પ્રકારની સત્યતાને તેના અંશોમાં રહેલી છે. આથી તેણે બનાવેલ ઈન્દ્ર, ચંદ્ર, રુદ્ર અને સૂર્ય અને તેનાં કિરણો વગેરે પણ તેવાં જ સત્યતાવાળાં છે. પરમાર્થ દૃષ્ટિથી જોતાં આમ છે, તો પછી અનેક જગતના સમૂહો એક જાતનું મનોરાજ્ય જ છે, એમ કહી શકાય છે. તે શૂન્ય છે, નિરાલંબ છે અને ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપમાં તેવા રૂપે (વિવર્તભાવે) થઈ રહેલા ભાસે છે. જેમ સ્વપ્નનગર ચિદાકાશરૂપ છે અને સંકલ્પ વડે કલ્પી કાહેલો પર્વત પણ ચિદાકાશરૂપ છે, તેમ પ્રભા તથા જગત એ સર્વ પણ નિગકાર સ્વચ્છ ચિદાકાશરૂપ છે. નિરંતર અને અવિનાશી એવા ચિદાકાશની અંદર આ દૃશ્યભજ આભાસરૂપે જ માત્ર ખડી થઈ રહેલી દેખાય છે. તેથી સૃષ્ટિના આદિ, મધ્ય તથા અંતની જે કાંઈ પ્રતીતિ થાય છે, તે મિથ્યારૂપે જ ઉદય પામેલ છે. હે નિર્મળ શમચંદ્રણ ! તમે, હું અને જગત ઇત્યાદિ જે કાંઈ છે, તે ચિદાકાશરૂપ જ છે; તો પછી તેમાં ઉત્પત્તિ અને નાશની વાત જ ક્યાં રહી ! જ્યારે સર્વ મિથ્યા જ છે, ત્યાર પછી નિરર્થક અતર્થ ઉત્પન્ન કરનાર રાગ, દ્વેષ, ભય આદિ વિકારો શ. માટે વૃથા ઉદય પામે છે, તે તમે જ કહો. હે પ્રિય સમચંદ્રણ ! વસ્તુતઃ જોતાં સૃષ્ટિ આદિ કશું પણ છે નહિ, તેમ સૃષ્ટિ કે તેનો અભાવ એ કશું પણ નથી; પરંતુ સદાકાળ એક જ સ્વરૂપમાં રહેનાર પરબ્રહ્મ જ નિરંતર એવી રીતે (જગત આદિના આકારે) પ્રતીતિમાં આવે છે. ચારે બાજુથી શૂન્ય, વિશાળ વિસ્તારવાળા અને ચિત્સત્તારૂપી સ્વચ્છ જગ વડે પરિપૂર્ણ ચિદાકાશની અંદર ચિદાકાશરૂપી અસ્ય ક્ષેત્ર છે, કલ્પનારૂપી કાલવથી તે વ્યાપ્ત થાય છે, ત્યારે ચિદાકાશરૂપી બીજામાંથી આ અનેક પ્રાણીઓરૂપી શિલાઓની પંક્તિઓ, ઉત્પન્ન થાય છે અને થશે. ખસી રીતે જોતાં તો, એ ચિદાકાશરૂપ જ છે. તત્ત્વદૃષ્ટિ વડે જોઈએ તો અહીં કાંઈ ક્ષેત્ર પણ નથી, તેની અંદર કાંઈ

વાયુથી પણ થઈ નથી, કંઈ બીજું પણ નથી, તેમ કર્મ ઉત્પન્ન પણ થયું નથી. અધ્યારોપ દિશ્વિ જોઈએ તો સર્વ રહેલું છે. એ દેવની ચાંદર જે શિલાઓની પંક્તિઓ. પુષ્પપણે રૂક થઈ રહી છે, તે દેવ આદિ જાતિ છે, જે આત્મંત ક્રાંતિ વડે સ્વરૂપે બહુ ઉન્નતજાતીથી દીપી નીકળે છે, તે દેવર્ષિ આદિની જાતિરૂપ છે. જે શિલાઓ અર્ધે ભાગમાં ઉન્નતજાત વર્ણવાળી છે, તે નસ્-નાગ આદિની જાતિરૂપ છે, જે શિલાઓ મ્હાન છે, તે રજેગુણથી દુઃખી થતી કૃમિ - સ્થવર આદિ જાતિરૂપ જાણવી. જે શિલાઓ તોલમાં બહુ ભારે છે, જે ક્રાંતિ, પ્રકાશ આદિ ક્ષણથી રહિત છે, જે શૂન્ય આકાશવાળી છે, જે ક્ષય વડે ધરાસ્વરૂપી છે અને જે સ્થૂલશરીર વિનાની છતાં સ્થૂલશરીરવાળી પણ થઈ જાય છે, તે પિશાચ આદિની જાતિ સમજવી. કોઈ પણ જણ કોઈ પણ કંઠાણે સંકલ્પ કરનારા વિધાતાની ઇચ્છાનો ફેરફાર કરી શકતો નથી, એટલે વિરંચીની ઇચ્છા જ એવી અનેક જાતિરૂપે ઉદ્ભવ પામી રહી છે, એ સર્વ પ્રાણીઓની જાતિ ત્રિદા-કાશરૂપ જ છે, આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહવાળી છે અને પૃથ્વી આદિ સ્થૂલભાવથી રહિત છે. પરંતુ જેમ ઘણાં લાંબાકાળના અનુભવથી સ્વપ્નમાં જાગ્રત દશાની પ્રતીતિ થાય છે, તેમ તે ઘણા કાળના લાંબા અભ્યાસને લીધે પોતાનામાં આધિ-ભૌતિકપણાને કહી લે છે. પિશાચ આદિ પણ એવી જ રીતે આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહવાળા છે, છતાં ઘણા કાળના લાંબા અભ્યાસથી તે પોતાનામાં આધિભૌતિકપણાને (સ્થૂલભાવને) કહી લે છે. તેઓ પોતાના મંસારમાં વિહાર કરે છે અને પોતાની યોનિમાં ભોગવાતા ભોગો વડે તેઓ પ્રસન્નચિત્ત રહે છે. જેમ ગામડાંતા માણસો ગામડાંતા માણસોને દેખે છે, તેમ તેમાંની કેટલીક જાતિ તો પરસ્પર એકબીજાને દેખે છે. પ્રાણીઓની આ સર્વ જાતિઓ જાણે સ્વપ્નરૂપી એક લોકમાં રહેતી હોય તેવી છે. ઘણાં ઘણાં મનુષ્યો જુદા જુદા રૂપે પોતાને આવેલાં અનેક

સ્વપ્નોમાં અનેક લોકોને રચે છે, પણ તેઓ પરસ્પરને જોઈ શકતા નથી, તેમ કેટલીક પિશાચ જાતિઓ પણ આન્યોન્ય એકબીજાને દેખી શકતી નથી અને નાના પ્રકારના આકારવાળી હોય છે. જેવી રીતે જગતની ચાંદર પિશાચ આદિ નીચ જાતિઓ રહેલ છે. તેવી જ રીતે બીજી કુખાંડ, યક્ષ, પ્રેત આદિ જાતિઓ પણ ઘણું કરીને રહેલ છે. જેમ જ્યાં તીચાણ હોય ત્યાં જ જળ રહે છે, તેમ જ્યાં પિશાચ આદિ હોય ત્યાં જ તમ (અંધકાર-તમોગુણ-અનુત) રહે છે. મધ્યાહ્ને પણ જે આંગણમાં પિશાચ રહે તેમાં અંધકાર જ રહેલો દેખાય છે. એ અંધકારને સૂર્ય ટાળી શકતો નથી, ને (પિશાચ સિવાય) બીજો કોઈ તૈને દેખી કે અનુભવી શકતો નથી. આહો ! માયાનો કેવો પ્રભાવ છે એ તો તમે જાણો ! જેમ આગિ, સૂર્ય, ચંદ્ર વગેરેનું સ્વાભાવિક તેજો-મય મંડળ છે, તેમ પિશાચ આદિનું સ્વાભાવિક તામસ (અંધકારમય) મંડળ છે. ઘુવડતી પેઠે પિશાચ આદિ પણ તેજમાં નિર્બળ થઈ જાય છે અને અંધકારમાં ઘળવાત હોય છે. આ આશ્ચર્ય તેમાં સ્વાભાવિક રીતે જ રહેલ છે. હું દેવતાઓના અને લોકપાલોના લોકની ચાંદર એક પિશાચ જેવો થયો હતો, તેથી પ્રસંગને લીધે મેં પિશાચ-યોનિમાં ઉત્પન્ન થયેલા જીવની જાતિ વિષે નમને કહી સંભળાવ્યું છે અને તે પણ સમયને અનુસરીને જ કહ્યું છે. ૧-૮૫

एषा पिशाचा जनिता ज्ञातिः प्रोक्ता मया ते समयानपेता । पिशाचतुल्यः सुरलोकपाल-
लोकैषु जातोऽहमिति प्रसंगात् ॥ ८५ ॥

શ્રીયોગવલ્લભ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રસ્થાના ઉત્તરાર્ધના ૬ પિશાચવર્ણનપ્રસંગે જગદ્બ્રહ્મણ-રેક્યપ્રતિપાદન નામનો સર્ગ દ્વિતીયો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૫ મો*

વસિષ્ઠમુનિનો મનુષ્યો સાથે બચવહાર

વસિષ્ઠ ઉવાચ

લતધિદાકાશ્વપુત્રં તપંવકર્ત્તતઃ ।

વિહરત્તદ્દમાકાશે પિશાચ इव संस्थितः ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ ખોલ્યા : ત્યારે હું ચિદાકાશરૂપી શરીરને ધારણ કરી રહ્યો હતો, ખંચભૂતથી સંહિત હતો અને આકાશમાં જાણે પિશાચ કરતો હોય તેવા થઈ રહ્યો હતો એ વખતે ચંદ્ર, સૂર્ય, ઇન્દ્ર, વિષ્ણુ તે મહાદેવ આદિ મને દેખતા ન હતા; તેમ જ દેવતાઓ, સિદ્ધો, ગંધર્વો, કિન્નરો અને અપ્સરાઓનો સમૂહ પણ મને દેખતો ન હતો. હું તેમનું આક્રમણ કરતો હતો, તોપણ તેઓ મારું આક્રમણ કરતા ન હતા. વળી તેઓ મારું વચન સાંભળતા ન હતા. આથી વેચાયેલા સન્યસનની પેઠે હું મોહને પ્રાપ્ત થઈ ગયો હતો. 'પછી મેં વિચાર કર્યો કે, 'આપણે સત્યસંકલ્પ છીએ,' એવો વિચાર કરી મેં મારો સત્યસંકલ્પ કર્યો કે, 'દેવતાઓનો સમૂહ મને દેખો.' એટલે એ દેવ-લોકમાં મારી આગળ રહેલા સર્વ દેવતાઓ તે નગરમાં આવેલા મને જાણે ઇન્દ્રજાનથી ઊભા થઈ ગયેલા એક વૃક્ષની જેમ જોવા લાગ્યા. પછી મેં દેવતાઓનાં મંદિરમાં સંભાળણુ આદિ વ્યવહાર કરવા માંડ્યો. હું યથાસ્થિતપણે મારી પેઠે મારાં પૂર્વનાં આચરણને ધારણ કરી રહ્યો હતો અને નિઃશંકપણે એકા કરતો હતો. મારાં વૃત્તાંતને નહિ જાણનારા જે પુરુષોએ મને પ્રથમ ઔઠામાં પ્રવેશ થયેલો દીકો, તેમણે 'પાર્થિવ વસિષ્ઠ' એવા નામથી લોકમાં મારી પ્રખ્યાતિ કરી. આકાશમાં રહેતાર જે પુરુષોએ મને સૂર્યનાં કિરણોથી ઉત્પન્ન થયેલો દીકો, તેમણે 'તૈજસ-વસિષ્ઠ' એવું મારું નામ પાડ્યું. આકાશમાં સ્થિતિ કરનારા જે સિદ્ધ મહાત્માઓએ મને

* આ પંચાણ્ડમાં સર્ગમાં સત્યસંકલ્પપ્રજ્ઞાથી વસિષ્ઠ હરીવાર મનુષ્યો સાથે વ્યવહાર કરશે; અને પોતાને આકાશ, વસિષ્ઠ આદિ નામ મળશે એ વિશે વર્ણન કરવામાં આવશે.

પવનથી ઉત્પન્ન થયેલો દીકો, તેમણે 'વાત-વસિષ્ઠ' એવા નામથી મને ખોલાવવા માંડ્યો. જે મહર્ષિઓએ મને જળમાંથી ઉત્પન્ન થતાં જાણે, તેઓ મને 'જળવસિષ્ઠ' એવા નામથી કહેવા લાગ્યા. એવી રીતે પૃથ્વી આદિથી મારા જન્મની પરંપરા બીજાઓની કલ્પના વડે જ થઈ હતી. તે સમયથી માંડી લોકમાં મેઈક દેકાણે 'પાર્થિવવસિષ્ઠ' એવા નામથી, કોઈક દેકાણે 'જળવસિષ્ઠ' નામથી, કોઈક સ્થળે 'તૈજસ-વસિષ્ઠ'ના નામથી અને કોઈક દેકાણે 'વાત-વસિષ્ઠ' એવા નામથી મારી ખ્યાતિ થઈ. પછી કાળે કરીને મારા તે આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહની અંદર આધિભૌતિકપણું પ્રવેશ થઈ ગયું અને તે ઘણા લાંબા કાળના અભ્યાસમાં લાગેલા મન વડે પેદા થયું હતું. આતિવાહિકપણું તથા આધિભૌતિક-પણું એ બંને ચિદાકાશરૂપ છે અને ચિદાકાશરૂપે જોતાં તે પ્રેય એક જ છે. તેથી મારા વિચારમાં ચિદાત્મા જ એ બંને દેહને આકારે પ્રતીતિમાં આવતો હોય એમ ભાસતું હતું. હું કોઈ એક સ્થળમાં આકાશ આદિ ખંચમહાભૂતરૂપે પ્રતીતિમાં આવતો હતો, તોપણ ખરું જોતાં હું કેવળ ચિદાકાશરૂપ જ હતો. જેમ તમારી પાસે ઉપદેશ આદિ વ્યવહાર માટે હું આકાશવાણો દેખાઉં છું. તેમ હું ત્યાં પણ આકાશવાણો દેખાતો હતો. આમ છતાં હું કેવળ નિરાકાર, ચિદાકાશરૂપ જ હતો. એવી જ રીતે જીવન્મુક્ત પુરુષ વ્યવહાર કરવા છતાં પણ બ્રહ્માકાશરૂપ જ હોય છે અને વિદેહમુક્ત થતાં પણ તે બ્રહ્માત્મ જ થઈ રહે છે. જેમ મારું બ્રહ્મપણું કોઈ કિંચિત્ત નિવૃત્ત થતું નથી, તેમ મારા વ્યવહારનું બ્રહ્મપણું પણ નિવૃત્ત થતું નથી. બીજી દૃષ્ટિનો અસંભવ હોવાથી, તમારી આગળ (વ્યવહારદૃષ્ટિથી) હું આ વસિષ્ઠરૂપે જ થઈ રહ્યો છું. જેમ આજ્ઞાની પુરુષને સ્વપ્નાવસ્થામાં જન્મ વગરતા અને નિરાકાર એવા સ્વપ્નનગરમાં આધિભૌતિકપણાની યુક્તિ થઈ જાય છે, તેમ મને પણ જગતમાં અને બીજા મનુષ્યોમાં આધિભૌતિકપણાની

પ્રતીતિ થાય છે, એવી જ રીતે બીજી અજ્ઞાની-
ઓને સ્વયંભૂતી સર્વ સૃષ્ટિઓ, આધિભૌતિક
દેખાય છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેવા રૂપે ઉત્પન્ન થયેલ
જ નથી અને તેની ઉત્પત્તિ તથા ક્ષય, એ
ધારે જાણે ખરેખર થતાં હોય એમ જણાય છે.
આ જે હું તમારી નજર આગળ ઊભો છું, તે
આકાશવસિષ્ઠ છું અને પોતાના અભ્યાસપ્રણયથી
આવા રૂપે જાણે પુષ્ટતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયો હોઉં
તેમ થઈ રહેલ છું, અથવા તો તમારી તેવી દૃઢ
ભાવનાને લીધે તમારી બુદ્ધિને અનુસરી હું ભૌતિક
દેહવાળો થઈ રહ્યો છું, સર્વ બ્રહ્માઓ વિદાકાશરૂપ
જ છે, જેવી રીતે તેમનું અસ્તિત્વ મનોમાત્ર જ છે,
તેવી જ રીતે આ, સૃષ્ટિઓ પણ મનોમાત્ર છે,
જેમ પાળકોને અજ્ઞાનને લીધે વેતાલ વજ્રતા
જેવા દૃઢ જણાય છે, તેમ હું વગેરે આ સર્વ
સૃષ્ટિ તમને અજ્ઞાનના દોષને લીધે વજ્રતા
જેવી દૃઢ ભાસે છે, પરંતુ તેનું ખરેખરું સ્વરૂપ
જાણવામાં આવે, તો વાસનાનો ક્ષય થઈ જવાથી
જેમ દૂર રહેલા બંધુ ઉપરનો સ્નેહ કળે કરીને
હીણ થતો જાય છે, તેમ તે પણ થોડા સમયમાં
જ શમી જાય છે, જેમ સ્વપ્નમાં જોયેલા બાંડારો
ગ્રહણ કરવાની વાસનાનું ખરેખરું સ્વરૂપ જાણ-
વામાં આવતાં તે વાસના શાંત પડી જાય છે,
તેમ સૃષ્ટિનું ખરેખરું સ્વરૂપ જાણવામાં આવતાં
અહંકારનું ધાટાપાણું શાંત થઈ જાય છે, ઝાંઝવાના
જળનું ખરેખરું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે ઝાંઝવાના
જળની તટીના વેગે વહેતા જળને ગ્રહણ કરવાની
બુદ્ધિ નિવૃત્ત થઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે દૃશ્યતા
સ્વરૂપનું વાસ્તવ જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તે સંબંધી
સર્વ વિચાર શાંત પડે જાય છે, મહારામાયણ
જેવા શાસ્ત્રનું માત્ર નિરંતર અવલોકન કરવાથી
જીવન્મુક્તતા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તો પછી
દૃશ્યતા ખરા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવામાં તો મુશ્કેલી
જ શી છે? સાંસારિક વાસનાને લીધે જે પુરુષની
બુદ્ધિ અવસ્તુરૂપ એવા દેહ, ઈન્દ્રિય અને શબ્દ
આદિ ભોગ્ય વિષયોમાં આસક્ત છે, તે પુરુષ
મોક્ષની આકાંક્ષા રાખનારો નથી અને તેને

કૃતરાના જેવો અથવા ક્રીડાના જેવો સમજવો.
જીવન્મુક્ત બુદ્ધિવાળો પુરુષ કેવા ભોગો ભોગવે
છે અને અજ્ઞાની પુરુષ કેવા ભોગો ભોગવે છે,
તે વિચારવાનું છે. મહારામાયણ જેવા શાસ્ત્રનું
માત્ર અવલોકન કરવાથી જ સર્વ વસ્તુઓને
વિષે પોતાના ચિત્તામાં ધરકુના જેવી પરમ
શીતળતા ઉદય પામે છે. શીતળ ચિત્ત રહેવું એ
મોક્ષ છે અને સંતાપવાળું ચિત્ત રહેવું તે બંધ
છે. અહો! લોકની કેવી મૂઢતા છે કે એવા મોક્ષની
પણ તેમને ઈચ્છા થતી નથી? આ સર્વ મનુષ્ય
સ્વભાવે જ વિષયોને પરવશ થઈ રહેલ છે. આથી
જ તેઓ પરસ્પર એકબીજાનાં સ્ત્રી-ધન
વગેરેમાં લોહુપ થઈ રહ્યા છે, તો પણ આ મુમુક્ષુ-
શાસ્ત્રના અર્થનો વિચાર કરવાથી (મનન-નિદિ-
ધ્યાસન આદિ ઉપાય વડે) યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાન
થતાં તેઓ સુખી થાય છે.

વાલ્મીકિ બોલ્યા; ઉપર પ્રમાણે વસિષ્ઠ
ઋષિ કહેતા હતા એટલામાં કિવસ જતો રહ્યો,
સૂર્યનારાયણ અસ્તને પ્રાપ્ત થઈ ગયા, સભા
નમસ્કાર કરી પોતાના સાર્થકાળ સંબંધી કર્મ
કર્યા માટે સ્નાન કરવા સારુ ચાલી ગઈ અને
પછી શાંતિ વ્યતીત થતાં સૂર્યનારાયણના ઉદયની
સાથે તે ત્યાં આવી પહોંચી. ૧-૩૧

દ્યુત્યુક્તવચ્ચ મુનૌ દિવસા જગમ હાય-
તનાય વિધયેસ્તમિનો જગમ । સ્નાનું સભા
કૃતત્તમસ્કરણા જગમ શ્યામાક્ષયે રવિકર્ત્ત્ત
સદાજગમ ॥ ૩૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણના નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો "વસિષ્ઠશરીરવર્ણન" નામનો
સર્ગ ૯૫ માં સમાપ્ત

શ્રીવાલ્મીકિમુનિનો સત્તરમો
દિવસ સમાપ્ત

સર્ગ ૯૬ મો*

આત્મા અજરામર જ છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પાષાણાધ્યાનમેતસે કથિતં કાર્યકોવિદ ।

અનયોમાઃ સ્ફુરદદ્યુષ્ટાસુધ્યા નમસિ સ્થિતાઃ ॥૧૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હેકાર્યમાં કુશળ સમચંદ્રણ !

તમને મેં આ પાષાણાધ્યાન કહી સંભળાવ્યું,
એવી જ રીતિથી આ સર્વ સૃષ્ટિઓ આસેપિતરૂપે
ચિદાકાશની અંદર રહેલ છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો
કોઈ કેકાણે કોઈ સમયે કશું પણ રહ્યું નથી; બ્રહ્મ
જ યથાસ્થિતપણે અખંડિત રીતે પોતાના એક-
રૂપ સ્વભાવની અંદર રહેલ છે. બ્રહ્મ ચિન્માત્ર
જ છે, એમ તમે સમજો. સ્વપ્નદૃષ્ટિમાં પોતાનો
ચિદાત્મા જ સ્વપ્નનગરરૂપે થઈ રહેલ પ્રતીતિમાં
આવે છે, પણ તે કોઈ દિવસ પોતાના આત્માના
સ્વરૂપથી જુદો કહી શકાતો નથી. તેવી જ
રીતે જન્મ આદિ વિકાસથી રહિત ચિદાકાશ
સ્વયંભૂરૂપ થઈ રહ્યા છતાં અને દૃશ્યરૂપ થઈ રહ્યા
છતાં તોણે પોતાનું નિર્વિકાર શુદ્ધ સ્વરૂપ છોડ્યું
નથી. વસ્તુદૃષ્ટિથી જોતાં સ્વરૂપ પણ નથી,
જગત પણ નથી અને સ્વપ્નનગર પણ નથી.
યથાર્થ મહાવિવેકવાળી દૃષ્ટિથી જોતાં ચિન્માત્ર
બ્રહ્મ જ વિવર્તરૂપે એ સર્વને આકારે થઈ રહેલ
પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ તમને સ્વપ્નમાં
જોવામાં આવતું સ્વપ્નનગર ચિદરૂપ છે અને
તે તમારા પોતાના આત્માની અંદર રહેલ છે,
તેમ અખંડ બ્રહ્મ જ સૃષ્ટિથી માંડી કેં મહાપ્રલય
સુધી જગતરૂપે થઈ રહેલ છે. જેમ સુવર્ણ અને
સુવર્ણની શિલામાં તેમ જ સ્વપ્નનગર અને
ચિદાત્મામાં ભેદ સંભવતો નથી, તેમ બ્રહ્મ
અને સૃષ્ટિમાં ભેદ સંભવતો નથી. જેમ સુવર્ણ
જ સત્ય છે, પણ વીંટી આદિ આકારો સુવર્ણથી
જુદા નથી અને સ્વપ્નના પર્વતમાં જેમ વાસ્તવિક

શૈલપણ હોતું નથી, પણ ચિદાત્મા જ તેવારૂપે
દેખાય છે, તેમ એક ચિદાકાશ જ સત્ય છે અને
તેનાથી જુદો બીજો સૃષ્ટિ સંભવતો નથી. જેમ
સ્વપ્નમાં નિર્વિકાર આત્મચૈતન્ય જ વિવર્ત-
ભાવથી સ્વપ્નપર્વતતા જેવું થઈ રહેલ ભાસે
છે, તેમ નિરાકાર બ્રહ્મ જ વિવર્તભાવથી સૃષ્ટિના
જેવું થઈ રહેલ ભાસે છે, તે બીજું કશું નથી.
આ સર્વ અનંત, નિર્વિકાર અને અવિનાશી એવા
ચિદાકાશરૂપ જ છે અને તે હજારો મહાકલ્પોમાં
પણ ઉદયને કે નાશને પ્રાપ્ત થતું નથી. જીવ
ચિદાકાશરૂપ છે, આ તમે પોતે પણ ચિદાકાશરૂપ
છો, હું પણ અવિનાશી ચિદાકાશરૂપ છું અને
આ ત્રણે લોક પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે. ચિદા-
કાશને છોડી દઈ જોઈએ તો આ શરીર નિજીવ
જ છે. એક અચ્છેદ્ય અને અદાદ્ય એવું આ
ચિદાકાશ જ નષ્ટ થતું નથી. સર્વ ચિદાકાશરૂપ
હોવાથી કશું પણ ઉત્પન્ન થતું નથી અને કશાનો
નાશ પણ થતો નથી. જગત ચિદાકાશનો એક
વિવર્ત છે, એમ અનુભવમાં આવે છે. મનુષ્ય
ચિન્માત્ર પુરુષરૂપ છે. એ ચિન્માત્ર (અવિનાશી)
તરવ જો મરી જતું હોય, તો આત્મા વૈ જાયતે
પુત્રઃ । એ શ્રુતિથી પુત્રના અને પિતાના આત્માનો
અભેદ છે, તેથી પિતાનું મરણ થતાં તેનો પુત્ર
નિઃસંદેહ મરણને પ્રાપ્ત થઈ જવો જોઈએ. પછી,
યદ્દ હવ્દ્દિ મૃતાત્મા મૃતે મૃતે વ્યવસ્થિતઃ ।
(એક જ જીવ સર્વ પ્રાણીઓમાં રહ્યો છે) એ
શ્રુતિથી એક જીવનું મરણ થતાં બધા જીવો
મરી જઈ આખું પૃથ્વીતલ શૂન્ય થતું જોઈએ.
પરંતુ હે સમચંદ્રણ ! આજ દિવસ સુધી કોઈનું
ચિન્માત્રતત્ત્વ કોઈ સ્થળે નાશ પામ્યું નથી અને
પૃથ્વી પણ શૂન્ય થયેલી જણાતી નથી; તેથી
સિદ્ધ થાય છે કે ચિન્મય તરવ અક્ષય છે. ‘હું
કેવળ એક ચિન્મય છું અને શરીર આદિ કશું પણ
મારું નથી’ એવું અનુસંધાન જો અહર્નિશ
રહેતું હોય, તો પછી જન્મ-મરણ આદિ કયાં
છે ? જે આત્મહત્યાસ્યો ‘હું નિર્મળ ચિન્માત્રરૂપ
છું,’ એવા પોતાના અનુભવનું પણ કુતકોથી

* આ છન્નુમા સર્ગમાં પાષાણાધ્યાનના તાત્પર્ય-
રૂપે જગતને ચિદાત્માના વિવર્તરૂપે વર્ણવ્યો અને બ્રહ્મ-
નંદરૂપ અજરામર ચૈતન્ય જ આત્મારૂપ છે, તે વિશે
વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

ખંડત કરે છે, તેઓ વિપત્તિરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે. 'હું આકાશથી પણ સ્વચ્છ, નિર્વિકાર, નિત્ય, અતંત અને ચિન્માત્ર છું. મને જીવિત—મરણ કે સુષ્પન્દુ સાથે શો સંબંધ છે? હું ચિદાકાશરૂપ છું, શરીર આદિ સાથે મારો શો સંબંધ છે?' એવા વિદ્વાનોના આંતર અનુભવનો જે આત્મહત્યારો પુરુષ કૃતકો વડે નિષેધ કરે છે તેને ધિક્કાર છે. જે પુરુષમાં 'હું સ્વચ્છ ચિદાકાશરૂપ છું' એવા સ્ફુટ અનુભવ નાશ પામ્યો હોય છે, તે મૂઠ પુરુષ જીવતાં છતાં મૃત્યા જેવો છે, એમ વિવેકીઓનું સમજવું છે. 'હું શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છું, દેહ, ઇન્દ્રિયોની સાથે મારો કયાં સંબંધ છે?' એવો પ્રેધથી જે આત્મસ્વરૂપને ઓળખે છે, તે સ્વચ્છ વિવેકી પુરુષને જન્મમરણ આદિ આપરાત્યો, પરાભવ આપી શકતો નથી. જેમ મોટા પાથાણને ખાણી વીધી શકતાં નથી, તેમ જે પુરુષ શુદ્ધ ચિન્માત્ર આત્માનું અવલંબન કરીને સ્થિર થઈ રહેલો છે, તેને માનસિક આધિત્યો અસર કરી શકતો નથી. જેઓ પોતાનાં ચિન્મય સ્વરૂપને ભૂધી જઈ શરીરમાં જ આસ્થા ધાંધી બેઠા હોય છે, તેમણે વાસ્તવિક રીતે જેતાં સુવર્ણનો ત્યાગ કરી ભસ્મનું ગ્રહણ કર્યું છે, એમ સમજવું. 'હું દેહરૂપ છું' એવી ભાવના કરવાથી ધન, ધુલિ અને તેજ નાશ પામી જાય છે, ત્યારે હું ચિદ્રૂપ જ છું' એવી સ્થિતિ રાખવાથી ધન, ધુલિ અને તેજ ઉદય પામે છે. 'હું શુદ્ધ ચિદાકાશરૂપ છું, મારાં જન્મ—મરણ કયાં છે?' એવો જો દૃઢ નિશ્ચય સ્થિર થઈ ગયો હોય, તો પછી લોભ—મોહ—મદ આદિને રહેવાનો અવકાશ જ કયાં છે? જે પુરુષ ચિદાકાશ વિના સ્થૂલદેહ, સૂક્ષ્મદેહ કે કારણદેહને પોતાના આત્મારૂપ સમજે છે, તેને લોભાદિક છે, એવું બોલવું ઘટે પણ તત્ત્વજ્ઞને તેમ કહેવું સંભવતું નથી. 'હું કપાતો નથી તેમ ધનતો નથી, હું ચિન્માત્ર છું, વજ્રતા જેવો દૃઢ છું, હું મારા ચિન્મય સ્વરૂપમાં જ સદા રહ્યો છું અને હું દેહધારી નથી' એવો જેને નિશ્ચય થઈ ગયો હોય છે, તેને મૃત્યુ પણ તૃણના જેવું

તુચ્છ લાગે છે. બાકો! જ્ઞાનદૃષ્ટિવાળા પંડિતોને પણ કેવો વ્યામોહ હોય છે! તેઓ શરીરરૂપી એક જડભાગનો નાશ થતાં 'આમે નાશ પામીએ છીએ' એવા મોહમાં ડૂબે છે! 'હું સ્વચ્છ ચિદાકાશરૂપ છું' એવો સત્યભાવ સ્થિર થઈ જાય છે, એટલે વજ્રપાત અને પ્રલયકાળનો અગ્નિ-દાહ પણ પુષ્પોની વૃદ્ધિ જેવો લાગે છે. આત્મા નાશ પામતો જ નથી, છતાં 'હું નાશ પામી જાઉં છું અને હું અમર ચિન્મય તત્ત્વરૂપ નથી,' એવું સ્મર કરે છે, તે એક વિવેકીઓની અપૂર્વ હાસ્યજનક વાર્તા છે. 'હું અચેતનરૂપ જ છું અને દેહ આદિરૂપે જે કંઈ દેખાય છે તે હું નથી' એવો જેને અંદર દૃઢ નિશ્ચય થઈ ગયો હોય છે તે કેંઈ દિવસ મોહ પામતો નથી. હું ચિદાકાશરૂપ છું અને મારો નાશ સંભવતો નથી, કેમ કે સર્વ જગત ચિદાકાશ વડે પૂર્ણ છે; તો પછી આમાં તમને (જન્મ—મરણ આદિનો) શો સંદેહ છે? અરે મહામૂઠ પુરુષે! ચિન્મય તત્ત્વને મૂકી દઈ તમે કોઈ ખીજરૂપ હો તો કહો; પરંતુ વૃષા આત્માનો અપલાપ શા માટે કરો છો? જે ચેતન મરી જતું હોય તો તેની સાથે સંબંધ રાખવાના સર્વ મનુષ્યો મરી જવા જોઈએ તો પછી તમે કેમ મરણને શરણ નથી થયા? આથી એમ જણાય છે કે ચેતન મરતું જ નથી, કશું મરતું પણ નથી અને કશું જીવતું પણ નથી. 'હું જીવું છું અને મરું છું' એવી ભ્રાંતિને ચિદાત્મા અનુભવે છે, પણ પોતે કોઈ દિવસ નષ્ટ થતો નથી. ચિદાત્મા જેવા જેવા સંકલ્પને સ્ફુરવે છે, તેવું તેવું તે દેખે છે. આ અનુભવ વૃદ્ધથી લઈને કંઈ બાળક પર્વત પ્રસિદ્ધ છે; પરંતુ કયાંય પણ ચિદાત્માનો નાશ થતો નથી. એ ચિદાત્મા સંસારને (દશરૂપે) જુઓ છે, મુક્તપણાને અનુભવે છે અને સુષ્પન્દુપણે પણ જુઓ છે, પણ તે સર્વ પોતાના ચિત્તસ્વરૂપથી જુદું રહેતું નથી, પોતાનું ખરું સ્વરૂપ ન ઓળખાવતી તે પોતે જ 'મોહ' નામને ધારણ કરી લે છે અને પોતાના સ્વરૂપનું જ ખરું જ્ઞાન થતાં

તે પોતે જ 'મોક્ષ' નામનો ધારણ કરે છે. વસ્તુતઃ જોતાં કેઈ કાળે કે કોઈ સ્થળે કશાનો નાશ થતો જ નથી કે કશાની ઉત્પત્તિ થતી જ નથી; કેમ કે સર્વે ચિન્માત્ર છે અને આકાશના જેવું સ્વચ્છ છે, એવું પણ કંઈ નથી કે જે સત્ય હોય અને એવું પણ કંઈ નથી કે જે મિથ્યા હોય. આથી ખરું જોતાં જે વિષે જેણે જેવો નિશ્ચય બાંધ્યો હોય છે, તે પ્રત્યે તે તેવો અનુભવ કરે છે. ચિદાત્મા, જગતની ચાંદર જેવા જેવા દૃઢ સંકલ્પનું સ્વરૂપ ઉઠાવે છે, તેવું તેવું તેના અનુભવમાં આવે છે. આ વાત અનુભવસિદ્ધ છે, તેથી સર્વ પદાર્થોનો સમૂહ વિષે અને અમૃતની પેઠે કાળપરત્વે ભોક્તાપરત્વે અને સહક્રાંતી કારણના યોગે અનેક આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે; પરંતુ ચિદાત્માનું અનુસરણ ન કરે એવું કશું પણ છે જ નહિ; આ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે.

ચલદયથા જગતિ ચેતતિ ચેતનાત્મા તત્તત્-
યાનુભવતીત્યનુભૂતિસિદ્ધમ્ । દૃઢં વિધામૃતદરોઽ
પદાર્યજ્ઞાતં નાતોડ્ઞત્ત સર્વદિવિધેયમિતં પ્રાસદ્યમ્ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના 'અમરત્વપ્રતિપાદન' નામનો
સર્ગ ૯૯ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૯૭ મો*

સર્વ વાદીઓના જુદા જુદા મતની સત્યતા
વસિષ્ઠ કહેવા

સંવિન્યત્વાજ્ઞગતઃ સ્વપ્રત્ય પરમાત્મનઃ ।

બ્રહ્માકાશતયા સર્વે બ્રહ્મવેત્યનુભૂયતે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : જગત યોગે જાતનું પર-
માત્માનું સ્વપ્ન જ છે. તે ચિદ્રૂપ હોવાથી અને
બ્રહ્માકાશથી કશું પણ જુદું ન હોવાથી સર્વે
બ્રહ્મરૂપ છે એમ અનુભવ થાય છે. જગત-
રૂપી બ્રહ્મ આત્મતં દૃશ્ય છે અને મહાયૈતન્ય

* આ સત્તાણુમાં સર્ગમાં પરબ્રહ્મ સર્વથકિતમન-
હોવાથી સર્વ વાદીઓના જુદા જુદા મતની સત્યતા વિષે
વર્ણન આવશે; અને સર્વ લોકોની ભોગમાં આસકિત
નથા તત્ત્વજ્ઞ પુરુષના વિરવપણા વિષે વિવેચન કરવામાં
આવશે.

અદૃશ્ય છે. આથી એ ચિદાત્મા મદશકિતની
પેઠે પોતે અદૃશ્યરૂપે રહેલા છે, એ વાત
પણ (તેમ માનનારને) સત્ય જેવી જણાય
છે. સર્વે દૃશ્યની શાંતિ થતાં પ્રાપ્ત થતો મોક્ષ
આજ્ઞાને સીધો મળતો નથી અને તે વિના
અદ્વિતીય ચિદાત્મા અલભ્ય છે. વળી મોક્ષસમયમાં
પણ તેનો જુદો અનુભવ કરનાર બીજા કોઈ
નથી એવો શૂન્યતાવાદ પણ (તે મત માનનારને)
સત્ય હોય એમ ભાસે છે. પુરુષ ચિન્માત્ર છે
અત્તે અકર્તા છે, જગત પ્રધાત રૂપી મૂળ
કારણમાંથી મહારાવ, આહંકાર આદિ કેમે આ-
ર્ભવો પ્રાપ્ત થાય છે, એમ માનનારાઓ (સાંખ્ય-
મતવાળાઓ)ને તેવો જ અર્થ અનુભવમાં
આવવાથી એ વાત સત્ય લાગે છે. દૃશ્ય એ
બ્રહ્મનો ચોક્ક વિવર્ત છે, એમ માનનારાને (વેદાંતી-
ને) તે મત સત્ય જણાય છે; કેમ કે તેમને
સર્વ કંઈ એવી જાતનું જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે
અને અનુભવમાં આવે છે. જગત પરમાણુ-
ઓના સમૂહરૂપ છે, એ (કણાદિ, ગૌતમ આદિનો)
મત પણ તેમના વિચાર અનુસાર સત્ય છે;
કેમ કે જેવો જેવો જોતો દૃઢ નિશ્ચય થાય છે, તેવો
તેવો તેને અનુભવ પણ થતો જાય છે, જેવું સર્વ
અહીં દેખાય છે, તેવું જ પરલોકમાં છે. જગત
ખરેખર અનિર્વચનીય છે, પણ તે સદ્રૂપ કે
અસદ્રૂપ કહી શકાતું નથી. જગતની પ્રતીતિ
મતની પ્રૌઢ કલ્પના અનુસાર થાય છે. આ
વાત પણ (તેમ માનનારને તેવો અનુભવ
હોવાથી) સત્ય જણાય છે. કેટલાકે (ચાર્વાક
આદિ) વાદીઓ. પાત્ર જ સત્ય છે, પૃથ્વી
આદિ પંચભૂતો છે, જુદાં ચાંતરાત્મા નથી એમ
કહે છે. તેમના વિચાર પ્રમાણે તે વાત પણ
સત્ય છે; કેમ કે અતીન્દ્રિય આત્માને તેઓ
પોતાના દેહમાં વિચાર કરતાં છતાં જોઈ શકતા
નથી. પ્રતિક્ષણ વસ્તુમાત્રનો ફેરફાર થતો જેવામાં
આવે છે. તેથી ક્ષણિકવાદીઓની ક્ષણિકતા
વિષેની યુક્તિ પણ તેમની દૃષ્ટિમાં યુક્ત જ ભાસે
છે; કેમ કે સર્વના આદિરૂપ પરમતત્ત્વ સર્વશક્તિમાન

હોવાથી તેમાં બધા વિકલ્પોનો સમાવેશ સંભવ છે. જેમ ઘડામાં પૂરેજુ કલાવિકે પક્ષી ઘડાનું મોઢું ખુલ્લું થતાં તેમાંથી ઊડી બહાર જતું રહે છે, તેમ દેહમાં પરિચિન્ન આકારે રહેલો જીવ કર્મનો ક્ષય થઈ જતાં દેહમાંથી ઊડી જઈ પરલોકમાં જતો રહે છે. આવો (આહંતમનનો) વિચાર પણ તેમ માનનારના અનુભવને સાચો લાગે છે. વળી થવન આદિની જીવ વગેરેની કલ્પના (તેના અનુભવ પ્રમાણે) ખોટી કહી શકાતી નથી. સત્પુરુષો વિષ્ણુ, અગ્નિ, વિષ્ણુ, અમૃત અને મરણ વગેરે વિષમ પદાર્થોમાં પણ સમાત-બુદ્ધિ રાખનારા હોય છે; કેમ કે તત્ત્વવેત્તાઓની દૃષ્ટિમાં બ્રહ્મ જ સર્વરૂપ છે અને સર્વના આત્મારૂપ છે. આ સર્વ સ્વભાવસિદ્ધ જ છે, એવું સ્વભાવ-વાદીઓનું કહેવું પણ તે મત સ્વીકરનારાઓને યુક્ત જણાય છે, કેમ કે શોધ કરતાં છતાં તેમની બુદ્ધિમાં કોઈ બુદ્ધિમાન સર્વકર્તા આરૂઢ થતો નથી. ઈશ્વરમાં આસક્ત ચિત્તવાળા પુરુષો કહે છે કે, સર્વત્ર એક જ કર્તા છે, આ વાત પણ સત્ય જ છે; કેમ કે તે ઉપાસક પુરુષ પોતાનો દૃઢ નિશ્ચય હોવાથી સર્વકર્તા પરમેશ્વરને જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે, એ વાત અબાધિત છે. કેટલાક (આસ્તિકો) આ લોકની પેઠે પરલોકને પણ માને છે અને તીર્થ-સ્નાન-અગ્નિહોત્ર આદિ બીજાં કર્મો પણ (પરલોકમાં સુખસાધક હોવાથી) નિષ્ક્રમ છે એવી ભાવના કરે છે. તેમની એ પ્રત્યજ્ઞ ભાવના પણ સત્ય છે, એમ તમે સમજો. આ સર્વ શૂન્ય જ છે, એવો શૂન્યવાદી બૌદ્ધોનો મત પણ (તેમના વિચાર પ્રમાણે) સત્ય છે; કેમ કે એ શૂન્યવાદમાં વિચાર કરતાં છેવટે કશું પણ આવશે રહેતું જ નથી. આવી રીતે સર્વ વાદીઓના ઇચ્છિત વિચારને એક ચિદાત્મા જ (ભાવના અનુસાર) ચિંતામણિની પેઠે અને કલ્પદ્રુમની પેઠે પોતાની મેળે જ તત્ત્વજ્ઞ સંપાદન કરી આપે છે. બાકી એ ખોલે તો પોતાના સ્વરૂપમાં જ ચિદાકાશરૂપે રહેલા છે. સત્-જ્ઞાતિવાદી, અસત્-જ્ઞાતિવાદી અને અનિર્વચનીય જ્ઞાતિવાદી, એ સર્વના

મત પણ ખોટા નથી; કેમ કે બ્રહ્મ સર્વ શક્તિમાન છે અને તેની માયાશક્તિ અનિર્વચનીય છે. તે શૂન્ય પણ નથી તથા અશૂન્ય પણ નથી, તેથી તે અનિર્વચનીય કહી શકાય છે. જે પુરુષ જેવા નિશ્ચયમાં સ્થિર થઈ રહ્યો હોય છે તેમાંથી જો તે પોતાની બાળકબુદ્ધિથી પાછો ન હડે તો અવશ્ય કળ મેળવે છે. બુદ્ધિમાન પુરુષે ગંડિતો સાથે વિચાર કરવો અને તત્ત્વરૂપ શ્રેષ્ઠ વસ્તુ વિષે દૃઢ નિશ્ચય ગ્રહણ કરવો, પણ જે તે સિદ્ધાંત વિચારી ગ્રહણ કરી લેવો નહિ. શાસ્ત્રના અધ્યયનથી અને વ્યવહારથી (આચરણથી) માણસ ઉત્તમ બુદ્ધિવાળો થાય છે; માટે જે સ્થળમાં એવો ઉત્તમ બુદ્ધિવાળો પંડિત ભવ્યયોગે મળી જાય તેનો આશ્રય લેવો. ઉત્તમ શાસ્ત્ર પ્રમાણે વ્યવહાર (આચરણ) કરનારા સત્પુરુષોમાં કોઈ દેવયોગે સંદેહને બીધે વિવાદ પેદા થાય તો તેમાં પણ જે સૌનું સમાધાન કરી તેમને આનંદ ઉપજાવે અને નિષિદ્ધ આચરણથી રહિત હોય, તે પુરુષને શ્રેષ્ઠ સમજવો અને તેનો આશ્રય કરવો. જળ જેમ અહર્નિશ નીચા પ્રદેશ તરફ ગતિ કરે છે, તેમ સર્વ પ્રાણીઓ અહર્નિશ શ્રેય તરફ દોડે છે, તો તેની વિચાર કરીને શ્રેયનો આશ્રય ગ્રહણ કરવો. સંસારરૂપી સાગરમાં મનોરથોનો પરંપરા-ઓરૂપી તરંગો વડે પ્રાણીઓ તણાયા કરે છે. તેમના બધા દિવસે ધાસ પર પડેલાં પિંદુઓની પેઠે આણદેખ્યા વૃથા આલ્યા બાધ છે.

રામ બોલ્યા : વિશાળ ચિદાકાશની અંદર પ્રાણીઓની ભોગ સંબંધી તુષણ લતાની પેઠે પ્રથમ હજારો જગતરૂપી વેલાઓને પ્રસારીને પોતે પણ પ્રસરી રહેલી છે. તો તેમાં સારાસારનો વિચાર કરી પરમાર્થ તરફ લક્ષ્ય રાખનારા તત્ત્વજ્ઞ પંડિતો વિરલ જ હશે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પ્રત્યેક જનનિમાં એવા નામાંકિત પુરુષો થોડા જ હોય છે કે જેમના દિવસે સૂર્યનાશયજુતા જેવા પ્રકાશવંતા થાય છે. સર્વ મુઠ પુરુષો મહામોહમય સંસારસાગરની અંદર ભોગની તુષણઓરૂપી વંટોળિયા વાધુના

જેવી પ્રખળ ચક્રીઓના કપાટામાં તણુયા કરે છે અને ઘાસની પેઠે નીચે ઊંચે ભટકતા રહી પ્રવાહમાં વહ્યા જાય છે. સ્વર્ગમાં દેવતાઓ આત્મનિષ્ઠામાંથી ઘાટ થાય છે અને તેઓ ખલેતમાં દાવાતળથી યજ્ઞતાં વૃક્ષોની પેઠે ભોગો-રૂપી અગ્નિમાં સારી પેઠે બળીને લસમ થઈ જાય છે. મદોન્મત્ત દેવોને પણ દેવતાઓ ઉચ્છ્રંખલ થઈ રહેલા હાથીની પેઠે મહાધોર એવા ભગવાનરૂપી મોટા ખાડામાં પછાડે છે ગંધર્વોમાં વિવેકનો લેશ અંશ પણ દેખાતો નથી અને તેઓ ગીતરૂપી મદિરાનું પાન કરી કામકોષ આદિ પદ્ધર્જતા કબજામાં આવી જાય છે, તેમ જ હરિણની પેઠે મૃત્યુરૂપી પારધીની પાસે ચાલ્યા જાય છે. વિદ્યાધરો પોતે વિદ્યાઓના આધારરૂપ હોય છે, તેથી તેઓ તેમાં જ મોહિત થઈ જાય છે અને આવિભોવ પામેલા ઉદાર વિવેકનો પણ આદર કરતા નથી. ભય, જ્વર અને ઉન્માદ આદિ દોષોને ઉત્પન્ન કરી જગતમાં ફોલ પેદા કરનાર ચક્ષો જાણે પોતાના દેહને સ્થિર જ માનતા હોય તેમ મણિમંત્ર આદિની મહાક્રતા ક્રિતાતા બાલ, વૃક્ષ અને આતુર (સૌગંધી) પુરુષોમાં પોતાની ચતુરતા બતાવે છે. વિષ્ણુ હાથીના જેવા મદોન્મત્ત રક્ષસોના શત્રુરૂપ છે, એ વિષ્ણુઓ પૂર્વે સિંહની પેઠે તેમનો સંહાર કરેલા છે અને હવે પાછી પાછાં તમે પણ તમારી શકિત વડે તેમનો સંહાર કરશે. જેમ અગ્નિમાં પડેલી આહુતિઓ પોતાના સ્વરૂપને પોતાની ધુમાડાવાળી તથા પવનના સપાટાવાળી જ્વાળા વડે વ્યાપ દેખે છે, તેમ પિશાચો પોતાના આત્માને આશાનરૂપે ધુમાડાત. અંધકારમાં પવનની પેઠે ક્રોધ—હિંસા આદિરૂપી જ્વાળાને ઉત્પન્ન કરનારી, પ્રાણીઓનું ભોજન કરી જ્વાળારૂપી ચિંતા વડે વ્યસ જ દેખે છે. અનેક તાણોના સમૂહરૂપી કમળો પાતાળમાં જ નિમગ્ન થઈ રહેલાં છે અને વૃક્ષોનાં મૂળિકાંની પેઠે તેઓ સારી પેઠે જડ થઈ રહેલાં છે, અસુરોનાં બાળકો પૃથ્વીમાં રહેનારા ક્રીડાઓની પેઠે ગુફાઓમાં કે ખાડાઓમાં જ નિવાસ કરી રહેલાં

છે અને તેઓમાં તો વિવેકની વાત જ શી કહેવી? ઘણું કરી મનુષ્યો ઘોડાક કણને માટે પણ ક્રીડાઓની પેઠે સન્નિદિવસ પૃથ્વી પર ફર્યા કરે છે. પોતાનું અબોધ સંપાદન કરવામાં બ્યગ્ર થઈ રહેલી સર્વ પ્રાણીઓની જાતના દિવસો મદોન્મત્ત પુરુષોની પેઠે દુષ્ટ વાસના વડે ગૃથ જ ચાલ્યા જાય છે, અગાધ જળમાં પડેલા અને તેમાં ડૂબી રહેત.રા પુરુષને જેમ બહારની સૂકી રજ સ્પર્શ કરતી નથી, તેમ કોઈ મનુષ્યને અંદર નિર્મળ વિવેક સ્પર્શ કરતો નથી. ખેડૂતો દાણાને ચોખ્ખા કરવા માટે ખળાંમાં સૂષકાંથી ઝાડે છે, ત્યારે ઊંડેલાં ફેતરાંના સમૂહને ધવન દૂર ખેંચી જાય છે, તે જ પ્રમાણે દેહ આદિમાં અભિમાતખંધાવા-રૂપી પવન મનુષ્યોને આહિંસા સત્ય—અક્રોધ આદિ નિયમોમાંથી અલિત કરી દઈ હિંસા અસત્ય—ક્રોધ આદિ તરફ ખેંચી જાય છે, જોગણીઓના સમૂહો મગ્ગ—સ્થિર આદિનું પાન કરવું તથા માંસ આદિનું ભક્ષણ કરવું એ રૂપી કદવવાળા, મહાજલ્દત અને વિષય—વાસનારૂપી દુર્ગંધવાળા નાના તળાવમાં પામર પ્રાણીની પેઠે પડેલા છે. કેવળ યમ, ચંદ્ર, ઈન્દ્ર, રુદ્ર, સૂર્ય, વરુણ, પવન, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, બૃહસ્પતિ, શુક્ર અને અગ્નિ આદિ જીવન્મુક્ત થઈ રહેલા છે. પ્રજનપતિઓમાં સમ્રાટ્, દક્ષપ્રજનપતિ આદિ અને કશ્યપ આદિ જીવન્મુક્ત છે; તેમ જ નારદ આદિ, કાતિ કરવાની આદિ, સતક આદિ અને બીજા પણ કેટલાક દેવપુત્રો જીવન્મુક્ત દશામાં રહ્યા છે. દેવોમાં હિરણ્યાક્ષ, બલિ, પ્રહલાદ, શંખર, મય, વૃત્ર, અંધ, તમુચિ, કેશિપુત્ર અને મુર આદિ જીવન્મુક્તપણે રહ્યા છે. રક્ષસોમાં વિભીષણ આદિ અને પ્રહસ્ત, ઈન્દ્રજિત આદિ જીવન્મુક્ત છે. નાગોમાં શેષ, તક્ષક, કકોટક અને મહાપદ્મ આદિ જીવન્મુક્ત છે. બ્રહ્મલોકમાં, ઈન્દ્રલોકમાં અને વિષ્ણુલોકમાં રહેનારા જીવન્મુક્ત છે, તુષિતસિદ્ધ—સાધ્ય આદિ દેવો, નિવાળા પણ કેટલાક સ્વભાવે જ મુક્ત છે. પરંતુ હે રામચંદ્રજી ! મનુષ્યમાં તો કેટલાક રાજાઓ અને કેટલાક

અધિઓ તથા ઉત્તમ પ્રાણીઓ વિરલ જ જીવન્મુક્ત સંભવે છે. દિશાઓમાં બહુ પ્રકરનાં અનેક પ્રાણીઓ રહેલાં છે, પરંતુ તેમાં ઓધવાળાં વિરલ જ હોય છે. કુળોના અને પલ્લવોના સમૂહવાળાં વૃક્ષો તો અનેક હોય છે, પણ કલ્પદ્રુમો તો વિરલ જ સંભવે છે. ૧-૪૭

મૃનાનિ સન્તિ સકલાનિ મૃદ્ધનિ વિશ્વ
દોષાગ્નિનાનિ વિરલાનિ મયન્તિ કિનુ । વૃક્ષા
મયન્તિ ફલપલ્લવજાલયુક્તાઃ । કલ્પદ્રુમાસ્તુ
વિરલાઃ ક્ષલુ સંમવન્તિ । ૪૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના ‘વિવેકીવિરલત્ત્વવર્ણન’
નામનો સર્ગ ૯૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૮ મો*

તત્ત્વવેત્તા પુરુષોનાં લક્ષણો

વસિષ્ઠ ટવાવ

વિવેકિનો વિરક્તા યે વિશ્રાંતા યે પરા પદે ।

તેષાં તત્ત્વમાયાગ્નિ લોભમોહાદ્યોરયઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બ્રહ્મા; જે પુરુષો વિવેકી, વિરક્ત અને પરામપદમાં જ વિશ્રાંત હોય છે, તેમનામાં લોભ, મોહ, આદિ રિપુઓ ચોછા થઈ જાય છે. તેઓ હર્ષ કે ક્રોધ કરતા નથી, વિષયોમાં તેમનો ઝાઝો અગ્રહ હોતો નથી, લોકોનાથી તેઓ ખોતે ઉદ્દેગ પામતા નથી, તેમ લોકોને ખોતે પણ ઉદ્દેગ આપતા નથી. નારિતકપણાના અભિમાનથી કે આસ્તિકપણાના અભિમાનથી તેઓ શુષ્ક વૈદિકની પેઠે અતિશય કલેશ કરનારાં કંઠકારી કર્મોનાં અનુષ્ઠાન કરતા નથી, તેમનું આચરણ મનોહર અને મધુર હોય છે; તેમ જ તેમનું ભાષણ પણ લોકપ્રિય અને કૌમળ હોય છે. ચંદ્રમાતાં કિરણોની પેઠે તેઓ સંગમાત્રથી જ ચંદ્ર અર્ધ ઉત્પન્ન કરે છે અને ક્ષણવરમાં કાર્યોત્તો વિવેક તથા નિર્ણય કરી શકે છે. તેમનો આચાર કે.ઈને

ઉદ્દેગકારી હોતો નથી. ચતુર નાગરિક પુરુષોની પેઠે તેઓ સર્વોત્તમ સાથે બંધુભાવ રાખે છે, તેમનો બહારનો આચાર સર્વ ખીળાં પ્રાણીઓના જેવો જ હોય છે; પરંતુ અંદરથી તેઓ સર્વ બાબતમાં શીતળ હોય છે. શાસ્ત્રોના અર્થવિચારમાં તેઓ રસિક હોય છે, તત્ત્વજ્ઞ હોય છે અને તેમને લોકોના સર્વ પૂર્વાપર વિષયોનું ઘણું સારું જ્ઞાન હોય છે. અમુક વિષય તજવા યોગ્ય છે અને અમુક વિષય લેવા યોગ્ય છે, એમ તેઓ સારી પેઠે સમજે છે, તેમ જ યથાપ્રાપ્ત વ્યવહાર કર્યે જાય છે. તેઓ નિષિદ્ધ કાર્યોથી સદા નિવૃત્તા જ રહે છે અને સદાચાર પાળવામાં રસિક હોય છે. જેમ પ્રદુક્લિત ધવેલાં કમળો ભરતને આદર આપે છે, તેમ તેઓ આવેલા અર્થીને (યાત્રક—અતિથિને) આદરભરિત એવા ઉપદેશરૂપી સુગંધ વડે, ઉત્તમ આશ્રય આપવા વડે અને રુપકચ્છ અન્નપાન વડે રૂબે છે. તેઓ મનુષ્યોના સમૂહને ખોતાના સદ્ગુણોથી વશ કરી લે છે. મનુષ્યોનાં પાપોને (સંગથી અને ઉપદેશથી) તેઓ નિવૃત્ત કરી દે છે. શીતળ આરમની પેઠે તેઓ સ્મિગ્ધ દેખાય છે અને વર્ષીઋતુમાં પ્રસન્ન રહેનારાં સુંદર વાદળોની પેઠે તેઓ સદા પ્રસન્ન રહે છે. પર્વતો જેમ ધરતીકંપને રોકે છે, તેમ તે ધીર પુરુષો રાજ્યોનો ભંગ કરનાર, દેશોનો ભંગ કરનાર તથા પ્રાણીઓને વ્યાકુળ બનાવી દેનાર એવા દુર્ભિક્ષ વ્યાદિથી આવી પડેલા ક્ષે.ભને ખોતાના તપના પ્રભાવથી રોકી દે છે. પ્રાણીઓને તેઓ નિપતિમાં ઉત્સાહ આપે છે અને સંપત્તિમાં શુભ ઉપગ્રહવે છે. ચંદ્રચિંપની પેઠે તેમનો દેખાવ શીતળ અને શાંત હોય છે. પતિવ્રતા સ્ત્રીઓની પેઠે તેઓ રૂપ, સ્નેહ અને મધુરતા વ્યાદિ ગુણોને ધારણ કરે છે. વસંતની પેઠે તેઓ ધરારૂપી પુષ્પો વડે દિશાઓને સ્વચ્છ કરી દે છે અને ભાવી શુભ કુળોના તેઓ હેતુરૂપ થાય છે. તેમનો આલાપ નરકેડિલોના જેવો મધુર હોય છે. સદા તટસ્થ રહેનારા સત્પુરુષોરૂપી પર્વતો તરંગો વડે મોટી ચકરીઓવાળા વ્યામેહ-

* આ અદ્યક્ષના સર્ગમાં તત્ત્વજ્ઞ સત્પુરુષોનાં લક્ષણો કહેવાયે કે જેથી તેઓની પરીક્ષા કરી તેમના હોય તરફ ઉપસા રાખી, તેઓએ આક્રમ્ય કરી શકાય.

રૂપી મગરમચ્છના નિવાસરૂપ, જાણે મૃતિ-
માન હેમંતઋતુ જ આળોટતી હોય તેવા દેખાતા
મનુષ્યના નિવાસસ્થાનને ઢક્કત કરનારા અને
વિચારરૂપી તરંગોન. જોભ વડે ચપળતાવાળા
(નરપતિ આદિ) પરપુરુષના ચિત્તરૂપી મહા-
સાગરને, સદા તટસ્થ રહેનારા સત્પુરુષોરૂપી
પર્વતો (વિવેકના ઉપદેશ વડે) રોકી રાખવાને
સમર્થ થઈ શકે છે. આપત્તિઓમાં, બુદ્ધિનો
નાશ કરે તેવા વિષમ પ્રસંગમાં, શોક, મોહ, જરા,
મૃત્યુ, ક્ષુધા ને પિપાસારૂપી છ ઊર્મિઓના
ઝપાટામાં, પ્રાણીએને આકુળ બનાવી દેનારા
દેશભંગ આદિમાં અને દુરંત સંકેટમાં સત્પુરુષો
જ સત્પુરુષોની ગતિરૂપ થાય છે. ઉપર કહેલાં
ચિહ્નો વડે તથા ધીનું પણ (આગળ લખાઈ
ગયેલાં) ચિહ્નો વડે ઉત્તમ ચિત્તાવાળા મહાત્મા
પુરુષોને ઓળખી લેવા અને સંસારમાર્ગમાં ભટકી
થાકી ગયેલા પુરુષે અદિતીય બ્રહ્મમાં વિશ્રાંતિ
મેળવવા માટે તેમને આશ્રય લેવો; કેમ કે સર્પના
જેવો મહાભયંકર સંસારરૂપી સાગર અત્યંત વિષમ
છે. અને સત્સંગ વિના ધીન કોઈ પણ વહાણથી
તેને તરી શકાતો નથી. 'મારું જે થવાનું હોય
તે ભલે થાઓ. મારે વિચાર કરવાનું શું પ્રયો-
જન છે?' એમ અંદર પ્રભાદરાખી ખાદામાં પડેલા
કીડાની પોઈ ઘેસી રહેવાનું નથી. ઉપર બતાવેલા
ગુણમાંથી માત્ર એક જ ગુણ જેમાં રહેલા હોય
તેના તેટલા ગુણને ગ્રહણ કરવો અને તેના ધીન
દેખો તરફ લક્ષ ન આપવું. ગુણદેખને જાણવા
માટે બાહ્યવશથી માંડી પોતાના પ્રયત્નથી થયા-
યોગ્ય રીતે સત્સંગથી અને શાસ્ત્રથી પોતાની
બુદ્ધિને પ્રથમ પ્રધારવી. કોઈ પણ દોષના લેશનો
પણ આદર કરવો નહિ અને નિરંતર સંજ્ઞાની
સેવા કરવી. કદાચિત્તે તેમાં કોઈ સ્થૂળ દોષ દેખાય
અને તેને દૂર કરી શકાય એમ ન હોય, તો પછી
તેનો ક્રમે કરીને ધીમે ધીમે ત્યાગ કરવો. રમ્ય
વસ્તુ પણ અરમ્યતાને પ્રાપ્ત થાય છે અને સ્થિર
વસ્તુ પણ અસ્થિરપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. લોકમાં
પણ તેમ જ દેખાય છે. તેથી હું મારું છું કે

વખતે સંજ્ઞાન પણ અસંજ્ઞાનપણાને પ્રાપ્ત
થઈ જાય છે; પરંતુ સંજ્ઞાન દુષ્ટતાને પામે એ
તો એક મોટો ઉત્પાત છે. દેશભંગના યોગે અને
કોઈ સમયે મનુષ્યોનાં પાપોના યોગે કોઈ મોટો
ઉત્પાત પણ દેખવામાં આવે છે. સર્વ કર્મોનો
ત્યાગ કરી સદા સંજ્ઞાન-સમાગમ કરવો; કેમ કે
સંજ્ઞાનોની સંગતિ આ લોક અને પરલોક એ
બંનેને સુધારવામાં સાધનરૂપ છે, એ વાત
નિર્વિવાદ છે. કેઈ પણ સમયે સંજ્ઞાન (ગુરુ)થી
બહુ દૂર થઈ રહેવું નહિ, નિત્ય વિનયવાન થઈ
મહાત્માઓની શુશ્રૂષા કરવી; કેમ કે મહાત્માઓના
વિનાયકને સર્વત્ર પ્રસરી રહેનારા શમ-દમ આદિ
ગુણો રૂપી પરાગ તેમની પાસે રહેલાને અવશ્ય
સ્પર્શ કરે છે. ૧-૨૪

ન સજ્જનાદ્વતરઃ કવિદ્ભવેદ્ભજેત સાધૂન્-
ચિનયક્રિયાન્વિતઃ । સ્પર્શાન્યયત્નેન દિ તત્સમીયમં
વિચારિણસ્તત્રતુષ્પરેણવઃ । ૨૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના 'તત્તવવિદુપુરુષવક્ત્રણવર્ણન'
નામનો સર્ગ ૯૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૯૯ મો*

સંસારમાં તિર્વંશ અને સ્થાવર
જાતિના ભોગો

રામ ઝવાવ

અતિ દુઃસ્વપ્નચેડ્માર્ક શાસ્ત્રસત્વંગયુક્તયઃ ।
મંત્રોપધિતપોદાનતીર્થપુષ્પાબ્રમાશ્રયાઃ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યાઃ આપણી મનુષ્યજાતિના
દુઃખક્ષયને માટે શાસ્ત્ર, સત્સંગ, યુક્તિ (યોગ
ક્રિયા યુક્તિ-પ્રયુક્તિ), મંત્ર, ઔષધિ, તપ,
દાન, તીર્થ અને પવિત્ર આશ્રમોનો આશ્રય
વગેરે ઉપાયો છે. પરંતુ કૃમિ, કીટ, પતંગ આદિ
તિર્થકેળાતિ અને સ્થાવરજાતિના દુઃખનો ક્ષય
કયા ઉપાયથી થાય ? તેઓ કેવી રીતે જીવે છે ?

* આ નવ્યાણુમાં સર્ગમાં કૃમિ-કીટ-પતંગ આદિ
તિર્થકેળાતિ અને સ્થાવર જાતિના સંસારમાં જે જે ભોગ
હોય છે, તે સર્વ વર્ણવવામાં આવશે.

અને તેઓ કેવાં કર્મવાળાં હોય?

વસિષ્ઠ બે.લ્યા: આ જગતમાં સ્થાવર-જંગમ પ્રાણીઓ પોતાની યૈનિને યોગ્ય એવા ભોગોવાળી સુખની સત્તામાં સારી પેઠે વિશ્રાંત થઈ રહેલાં છે. સૂક્ષ્મ જીવો પણ આપણી પેઠે જ પોતાની યૈનિને યોગ્ય એવાં સુખ ભોગવવાની ઇચ્છાવાળા હોય છે, પરંતુ આપણે ભે.ગોમાં થોડી આસ્થાવાળા છીએ અને આપણને વિદ્યો પણ એછાં આવે છે. તાના જીવેને ભે.ગોમાં આસ્થા વધારે હોય છે અને તેમને પર્વતના જેવાં મોટાં વિદ્યો આડાં આવે છે. જેવી રીતે વિરાટ (બ્રહ્માંડરૂપી શરીરનો અભિમાની સમશ્લિ-જીવ) પોતાના ભોગને માટે યત્ન કરે છે, તેવી જ રીતે મોવાળાના અગ્રભાગ જેવા ઝીણા જીવડાઓ, કીડાઓ, મચ્છરો અને માંકડ વગેરે પ્રાણીઓ પણ બાળકની વાળેલી મુકીના વચલા છિદ્રના કરતાં પણ નાના એવા સ્થાનમાં રહીને પોતાના ભોગને માટે યત્ન કરે છે, એ આહંકારનો વિલસતો તો તમે જુઓ! એક શૂન્ય આકાશમાં જ રહેનારાં પક્ષીઓ નિરાધાર આકાશની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાં જ મરણ પણ પામે છે, તેમને ક્ષણવાર પણ સ્વસ્થતા મળતી નથી. કીડીને પોતાના માટે કણનો સંગ્રહ કરવો, પોતાના સ્થાનની કલપના કરવી અને પોતાના કુટુંબના પોષણ માટે યત્ન કરવો, એ રોજાઓ માટે આપણા દિવસના જેટલો લાંબો સમય પણ પસ થતો નથી. તે તો તેમને એક ક્ષણ જેટલો થઈ પડે છે. તિમિ નામનું ત્રસરેણુના જેવડું એક નાનું જીવડું થાય છે. તેનો ચલવનો વેગ ગરુડના જેવો જેવામાં આવે છે. અમુક (શરીર આદિ) હું હું અને અમુક (સ્ત્રીપુત્ર આદિ ભે.ગ્યવિષય) મારું છે, એવી કલ્પના ખડી થઈ જઈને, જેમ જગત અનેક ગુણોની સાથે વિશાળ આકારે મનુષ્યોને પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ કૃમિને પણ તે પ્રતીતિ થાય છે. જીવમાં પડેલા કીડાઓની પેઠે આપણું જીવિત પણ દેશ, ક્ષણ, ક્રિયા અને દ્રવ્યના સંપંધથી વ્યગ્રતાવાળી વિષયવાસના

વડે વૃથા ચાલ્યું જાય છે. વૃક્ષો કાંઈક જગત અવ-સ્થાવાળાં હોય છે, પાષાણો ઘાટી નિદ્રાની દશા ભોગવે છે અને કૃમિ-કીટ આદિ જીવો મનુ-ષ્યની પેઠે જ પોતપોતાને યોગ્ય વિષય ભોગવવામાં નિદ્રા અને જગત એ બંને સ્થિતિવાળા હોય છે. કૃમિ-કીટ આદિ પ્રાણીઓને શરીરની સ્થિતિના સમયમાં સુખ રહે છે, પરંતુ આપણી પેઠે જ તેમને પણ શરીરનો નાશ દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. શરીરમાં જીવિત સ્થિર થઈને રહે એ તો તેમને પણ દ્રિય જ હોય છે. જેમ વેચાઈને કોઈ બીજા દીપમાં ગયેલો ગુલામ એ દીપને ઉદા-સીતપણાથી જુઓ છે, તેમ પણ-મૃગ આદિ પણ પોતાના ઉપભોગમાં નહિ આવનારા પદા-ર્થોના સમૂહને ઉદાસીનપણથી જુઓ છે. આપણી પેઠે જ તિર્થંકરજાતિને પણ આ સંસાર સુખ-દુઃખ પેદા કરે છે; પરંતુ કેવળ તેઓ પદાર્થોનો વિભાગ કરી શકતાં નથી. બળદ વગેરે પશુઓ હૃદયમાં પેદા થતાં સુખદુઃખોથી ચાકળાય છે અને બહાર તેમનાં ધણીઓ નાકમાં નથ નાખી ખેંચી જાય છે. આમ તેઓ બંને પ્રકારે પરાધીનપણે ખેંચાયા કરે છે. છતાં તેઓ પોતાના દુઃખને દૂર કરવાને કે તે પ્રકટ કરવાને શક્તિમાન થતાં નથી. એવી જ સ્થિતિ દીપાંતરમાં વેચાવેલા પામર પુરુષો (ગુલામ વગેરે) ની હોય છે. આપણા લોકોની ત્વચા સ્પષ્ટ અને સુકુમાર હોય છે. આપ-ણને સુભુષિત અવસ્થામાં જોવા સુખ-દુઃખ આદિનો અનુભવ થાય છે, તેવો જ અનુભવ વૃક્ષો, વેલાઓ, અંકુરો આદિને સ્પષ્ટપણે થતો હોય છે. આપણે સંસારરૂપી અરણ્યમાં નીકળી પડ્યા છીએ. આપણને ચારે બાજુથી ભયાનુર-પણે પદાર્થોનો જેવો અનુભવ થાય છે, તેવો જ અનુભવ ભયાનુરપણમાં રહેલી પક્ષી-સર્પ આદિ તિર્થંકરજાતિને પણ થાય છે. આ વાત નિર્વિવાદ છે. જો વિશ્લેષને મૂકી દઈ વિચાર કરીએ, તો ઈન્દ્રને અને નાના કીડાને પોતાના સ્વરૂપાંદમાં અને આહાર-નિદ્રા-મૈથુન આદિ-થી થતાં સુખમાં કરી ફરક નથી. એ વિષયમાં

ખંતેના મનની પ્રસન્નતા સરખી જ હોય છે, બાકી ખંતેના માનસિક વિશેષ દુર્નિર્વાર છે. રાગ, દ્વેષ, ભય, આહાર અને યૌથુતથી ઉત્પન્ન થતું સુખ—દુઃખ અને જન્મ—મરણ આદિનો ખેદ નિર્ધિક્ષ્યતિતે પણ આપણી પેઠે જ હોય છે અને તેમાં કશો ભેદ હોતો નથી. શાસ્ત્રથી બાણવામાં આવતાં પુણ્યપાપ, બ્રહ્મતત્ત્વ આદિનું જ્ઞાન, થઈ ગયેલી વતનું જ્ઞાન અને ભાવિ વસ્તુનું જ્ઞાન, એ વગેરે બાબતને એક બાબત સમીચે, તો બાકીનું બીજું જ્ઞાન તો નોળિયા, સર્પ, શિયાળા, હાથી આદિ પશુઓમાં મનુષ્યના જેવું જ હોય છે. વૃક્ષો સદાકાળ સુખાનુભવ અવસ્થાની સ્થિતિમાં રહે છે, તેમના જેવી મૃદ અવસ્થાવાળા પોતાની સત્તાને પર્વતો વગેરે પણ અનુભવે છે. વળી બીજા કેટલાક હિમ,લય-મેરુ વગેરે પર્વતો અખંડ ચિદાકાશનો જ અનુભવે કરતા રહી સદાકાળ સમાધિમાં રહેલા છે. વૃક્ષ આદિ જેમ ગાદ નિદ્રા જેવી દશામાં રહે છે, તેમ પર્વતો પણ પોતાની સત્તામાં જ રહ્યા છે. વળી જંગમ પ્રાણીઓ પણ મૂળસ્વરૂપે તો ચિદાકાશરૂપ છે; માટે જે કાંઈ કોઈ પણ સમયે દેખાય છે, તે ચિદાકાશ વિના બીજું કશું નથી, પર્વત આદિની સત્તા અને વૃક્ષોની નિદ્રા જેવી સ્થિતિ અખંડ ચૈતન્યરૂપ છે; કેમ કે તેમને દૈતનું ભાન હોતું નથી; માટે તેમની દૃષ્ટિ વડે જોઈએ તોપણ જગત એક ચિદાકાશરૂપ જ છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનદૃષ્ટિ વડે જોવામાં આવે છે, ત્યાં સુધી જગત જોવામાં આવે છે, પરંતુ જો તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ બાણવામાં આવે છે; તો તમે કે હું કશું તેમાં જણાતું નથી. વળી સત્તા કે અસત્તા એ પણ હોતાં નથી; તેમ હવે પછી તેમાં ભવિષ્ય-કોટિમાં પણ કશું રહ્યું નથી. આ સર્વ યથાસ્થિત-પણે (વિવર્તરૂપે) તેમાં રહ્યું છે, છતાં સદાકાળ શિલાના જેવું એકરસ અને નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મતત્ત્વ જ સર્વત્ર ભરપૂર છે. એ બ્રહ્મતત્ત્વ અનાદિ અને અનંત છે, છિદ્રરહિત છે, નિદ્રાથી પણ રહિત છે અને બાણે સ્વપ્નરૂપે પોતાની અંદર તે જગતની

વિચિત્ર સ્થિતિને કદીપી લેતું હોય તેવું છે. જેવી રીતે સૃષ્ટિના પૂર્વકાળમાં એક પરબ્રહ્મ જ સર્વત્ર સમાન રીતે રહ્યું હતું, તેવી રીતે હમણાં પણ તે જ ભરપૂર છે અને હવે પછીના અનંત કાળ સુધી પણ તે બ્રહ્મ જ ભરપૂર રહેશે. વસ્તુતઃ જોતાં પોતપાણું કે પારકાપણું જગતની સત્તા કે સાત્ત્વશૂન્યપણું, મૌનપણું કે તેને બારણું કરવાપણું એ કશું પણ અહીં સંભવતું નથી. તમે સુખથી યથાસ્થિતપણે રહો અને હું પણ યથાસ્થિતપણે સુખથી રહ્યો છું. અહીં પરમ શાંત ચિદાકાશની અંદર સુખદુઃખનો જરા પણ સંપર્ક નથી. સ્વપ્ન-નગરમાં ચિદાકાશ વિના બીજું શું રહ્યું છે? એ તમે જ કહો. જે કાંઈ પ્રતીતિમાં આવે છે, તે સ્વચ્છ, શાંત અને નિર્વિકાર પરબ્રહ્મ જ વિવર્તરૂપે તેવા આકારે થઈ રહેલું છે. માત્ર એક અવિદ્યા જ તેમાં ભ્રાંતિ પેદા કરે છે. એ અવિદ્યાનું પણ અરેખરું સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો તે પણ કેઈ કેકાણે છે નહિ. જગતરૂપી સ્વપ્નનું વાસ્તવ રૂપ ઓળખાઈ ગયું છે, તો તેમાં કશું પણ સત્ય છે નહિ તો પછી તેમાં શો આગ્રહ રાખવો? વંધ્યાપુત્ર ઉપર શો સ્નેહ રાખવો? સ્વપ્નના સમયને સ્વપ્નરૂપે ઓળખવામાં આવતો નથી, ત્યાં સુધી અજ્ઞાન વડે જગતરૂપી સ્વપ્ન પ્રત્યેક પરમાણુમાં રહેલું ભાસે છે, તે મિથ્યા છે; તો તેમાં ઉપદેયબુદ્ધિ શી રાખવી? અને તેમાં આસ્થા પણ શી રાખવી? કેમ કે પ્રમોદ (જ્ઞાન અને જાગ્રત અવસ્થા) પ્રાપ્ત થતાં, એ કશું પણ જણાતું નથી. જે જગત જ્ઞાનદશામાં અસત્ય જણાય છે, તે અજ્ઞાન દશામાં પણ વસ્તુતઃ જોતાં અસત્ય જ છે; તેથી તે કોઈ કેકાણે હોતું નથી. અજ્ઞાન દશામાં એ જગતની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે અજ્ઞાન જ એ જગતરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, એમ સમજવું. વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય, એ ત્રણેય કાળ અને જ્ઞાન તથા અજ્ઞાન એ બંધામાંથી કશું પણ સત્ય નથી. કેમ કે શાંત પરમતત્ત્વરૂપ સત્ય વસ્તુ જ વિવર્તભાવથી એ સર્વના આકારે થઈ રહેલું છે. જેમ એક તરંગ

ખીજ તરંગ સાથે અથડાય તેમાં જળને કશી પણ ક્ષતિ થતી નથી, તેમ એક દેહ વડે બીજાના દેહને કશું નુકસાન પહોંચે, તો તેમાં એ જાનેતા આધિષ્ઠાનરૂપ ચેતન્યની કશી પણ ક્ષતિ નથી. ચિદાકાશની અંદર જ ‘હું એક દેહરૂપ છું.’ એવી ભ્રાંતિ ખડી થઈ જાય છે, તો પછી ભ્રાંતિ વડે ખડો થયેલો દેહ નાશ પ.મી જાય છે તેમાં શાનો નાશ થાય છે? ચિદાકાશ સદા પ્રપ્રુષ્ઠ દશામાં જ રહે છે અને તેનું સ્વપ્ન જ જગતરૂપ થઈ રહેલું છે. તે વસ્તુતઃ જોતાં પૃથ્વી આદિ સ્થૂલાભાવથી સજિત છે, તેથી તે ખરેખર સ્વપ્નાત્મક જ છે. સૃષ્ટિના આદિ કાળમાં ચિદાત્માને (હિરણ્ય-ગર્ભને) પ્રથમ પ્રતીતિમાં સ્વાયેલા સ્વપ્નમાંથી પૃથ્વી આદિ વાસ્તવિક (સત્ય) છે એવે. નિશ્ચય બંધાઈ રહેલો છે, બાકી સ્વપ્નના પદાર્થમાં સત્યતાની ભ્રાંતિ થવી એ એક કેવળ કલ્પનરૂપ જ છે. આ જગતરૂપી સ્વપ્ન આનાદિ પ્રવાહરૂપે નજરે પડે છે અને તેના અવયવોની સ્થિતિ સ્થાવર અસ્થ્ય છે; છતાં તે જાણે સત્ય હોય તેમ તેમાં પૃથ્વી આદિની કલ્પના કરવામાં આવી છે. આ ભ્રાંતિ એવી તો દૃઢ થઈ રહેલી છે કે અસત્ય છતાં તે પરમ સત્યપણુને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલી છે. બાકી સત્ય તત્ત્વ તો અત્યંત નિર્મળ છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો ચિદાકાશરૂપ પરબ્રહ્મ જ યથાસ્થિત-પણે રહ્યું છે, છતાં તે આ સર્વ દૃશ્યના આકારે પ્રસરી રહેલું છે. બાકી કશો પણ દૃશ્યવર્ગ રહેલો જ નથી; તો પછી તેનું સ્મરણ કરતાર કે વિસ્મરણ કરતાર વગી કેવો જ હોય? પોતાના ચિન્મય સ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધે જગતમાં સત્યના હાગે છે, પરંતુ જે ખરેખર તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય થાય, તો અજ્ઞાનરૂપી આવરણ કરનારું કપાટ તરત ઊઘડી જાય છે. સર્વ દૃશ્યવર્ગ સહિત અજ્ઞાનનો બાધ થઈ જાય છે, એટલે છેવટ એક ચિન્માત્ર તત્ત્વ જ અવશેષ રહે છે. આથી પૃથ્વી આદિ કશું કોઈ પણ સ્થળે સંભવતું જ નથી અને જે કોઈ દ્રશ્ય કે દૃશ્ય દેખાય છે, તે પરમ મંગળમય

નિર્મળ ચિદાકાશરૂપ જ છે. જેમ ચરીસામાં બહારના બિંબને લીધે સામું પ્રતિબિંબ જોવામાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર બિંબ વિના જ જગત પ્રતિબિંબરૂપે પોતાની મેળે જ ભાસ્યા કરે છે. જેમ ચરીસાની અંદર (પ્રતિબિંબરૂપે) બિંબ દેખાય છે છતાં તે કોઈ જ નથી, તેમ ચિદાકાશની અંદર જગત (વિવર્તરૂપે) દેખાય છે છતાં તે કોઈ જ નથી. જે કોઈ શાસ્ત્ર સંબંધી વિચાર વડે સિદ્ધ થતું હોય અને જે પ્રમાણ વડે પણ સિદ્ધ હોય તે જ સત્ય કહેવાય; બાકી તો આભાસમાત્ર છે. તે કોઈ દિવસ થયેલ જ નથી, તો તે સત્ય ક્યાંથી જ હોય? કેટલીક વસ્તુઓ ભામરૂપ છતાં અર્થને સાધી આપનાર તથા ક્રિયા કરી આપનાર થાય છે, જેમ કે સ્વપ્નમાં દેખાયેલી સુંદર સ્ત્રી ભ્રાંતિરૂપ છે, છતાં તે શુક્ર-સ્પાવરૂપી ક્રિયાને સત્યપરો ઉત્પન્ન કરે છે અને પોતાના પ્રયોજનને સાધી આપે છે. (જગતની ભ્રાંતિ વિષે પણ તેમ જ સમજવાનું છે.) જે કોઈ જગત, દેહ આદિરૂપી ભ્રાંતિનો ભ.સ થાય છે, તે તો ચિદાત્માનો જ એક વિવર્ત છે અને તે પરમ ચિદાકાશરૂપ છે. જે ખરેખર એમ જ છે તો પછી હું ક્યાં છું? જગતની શૈભા પણ ક્યાં છે? તમે પણ ક્યાં છો? અને દૃશ્યની પ્રતીતિ પણ ક્યાં છે? હે પ્રિય રામચંદ્રજી! મરી ગયા પછી પ.છો પુનર્જન્મ થતો હોય તો કોનો નાશ થાય છે? મરી ગયા પછી જે પ.છો જન્મ ન થતો હોય, તો પણ જન્મ, જરા, મરણ, આધિ, વ્યાધિ, આદિ પ્રપંચમાંથી છૂટવાથી શાંતિ જ છે અને પરમાનંદરૂપ મોક્ષનો લાભ છે. એવી રીતે બંને ય પક્ષમાં તમારા જેવા ઉદાર બુદ્ધિવાળા અને જ્ઞાનદૃષ્ટિ વડે કેવળ ચિન્માત્રરૂપ જ થઈ રહેલા પુરુષને કશું પણ દુઃખ છે જ નહિ. મૂર્ખ પુરુષને જે કોઈ આ પ્રસંગમાં ભાસતું હોય છે, તે તો તેના પોતાના જ જાણવામાં આવે એવું છે. અમે તે વાતને જાણી શકતા નથી; કેમ કે જે મત્સ્ય અંજવાની તરીકા જળમાં રહેતો હોય, તે જ તેના અપળ તરંગોના સપાટાએને જાણી

શકે, બીજનાથી તે જણાય નહિ, જેવી રીતે ચિદા-
કાશરૂપ આત્મા જ મનોરોગ્યમાં શાખાઓ,
ઉપશાખાઓ, તેના ઉપરના ભાગો, પત્રો તથા
ફળો ઈત્યાદિ રૂપી એક દેહને ધારણ કરી રહેલ
સંકલ્પવૃક્ષના રૂપે સ્ફુરે છે, તેવી જ રીતે તત્ત્વ-
વેદાઓની દૃષ્ટિમાં અંદર તથા બહાર સર્વ ઠેકાણે
ચિદાકાશ જ હું, તમે તથા જગત ઈત્યાદિ
સર્વના આકારે વિવર્તરૂપે સ્ફુરે છે અને તે
વસ્તુતઃ બોલતાં એક જ છે. ૧-૫૧

અન્તર્બહિસ્ત્વમહમિત્યપિ ચૈવમાદિ સર્વાન્મકં
તપતિ ચિદ્ધમ્ એકમેવ । શાલાશિલા વિટપપત્ર-
ફલૈકવેદઃ સંકલ્પવૃક્ષ इव बोधकमात्रसारः । ૫૧

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'પરમાર્થનિરૂપણ' નામનો સર્ગ

૯૯ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૦ મો*

દેહાભવાદી પુરુષોને તત્ત્વજ્ઞાન
થવાની યુક્તિ

રામ ક્ષાણ

યુક્તિઃ સ્વાત્મકીદૃશીઃ સ્વરૂપસંસારે દુઃસ્વરૂપાન્તરે ।
તેષાં ચૈવામયં પદ્મઃ બ્રૂયતામુચ્યતાં તતઃ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! હું આપને
જે પૂછું તે આપ ધ્યાન દઈ સાંભળો, પછી
આપ તેનો ઉત્તર કહો. કેટલાક માને છે કે
‘પોતાનું મૃત્યુ કાંઈ પ્રથમથી પ્રત્યક્ષ હોઈ શકતું
નથી અને ભસ્મ થઈ ગયેલા તથા સર્વ દુઃખની
તિવૃત્તિ પામેલ. દેહાત્માનું પાછું આવીવું શી
રીતે સાંભળે? માટે જ્યાં સુધી જીવવું ત્યાં સુધી
સુખથી જીવવું.’ આવી પદ્મ જેઓ સ્વીકારે છે,
તે ચાર્વાક આદિની દુઃખશાંતિ માટે સંસારમાં
શી યુક્તિ છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પોતાનો અંતરાત્મા જે
જે નિશ્ચયને અંદર અખંડિતપણે ગ્રહણ કરી
લે છે, તેનો તેણે જ અનુભવ તેને થાય છે.

* આ સોમા સર્ગમાં ચાર્વાક આદિ દેહાત્મવાદી-
ઓના મતમાં પ્રવિષ્ટ થયેલા પુરુષોની બુદ્ધિ પણ જેવી
રીતે તત્ત્વમાં ઊતરે તેવી યુક્તિ કહેવાય.

આ વાત સર્વ જનને પ્રત્યક્ષ છે, જેમ નિર્વિંકાર
આકાશ સર્વજ રહેલું છે, તેમ શાંત નિર્વિંકાર
ચિદાકાશ સર્વનો અંદર રહેલું છે. તે જ પામર
પ્રાણીઓની દૃષ્ટિમાં દેહ આદિ દૈત્યપ્રાંચર્યરૂપે
ભાસે છે અને વેદાંતશાસ્ત્ર તથા વિદ્વાનોના અનુભવ
વર્ગેમાં એક અદ્વૈતરૂપે જણાય છે; કેમ કે
ચિદાકાશ વિના બીજ પદાર્થોની અત્યંત અસંભવ
જ છે. સ્ફુટિતા આદિકાળમાં મહાપ્રલયની અંદર
ચિદાકાશ વિના બીજનું કશું પણ હોતું જ નથી.
કારણના અભાવને લીધે કશું છે જ નહિ;
એટલે સિદ્ધ જ છે કે આ બ્રહ્મ જ સર્વજ પ્રસરી
રહેલ છે, જેઓ સમસ્ત વેદશાસ્ત્રના અર્થને અને
મહાપ્રલય આદિને સ્વીકારતા નથી, તેવા શાસ્ત્રને
નહિ માનનારા મહાભૂખ પુરુષો આમારી દૃષ્ટિમાં
ભૂવા જેવા જ છે, જેમનું ચિરા સર્વ શાસ્ત્રથી
અવિરુદ્ધ છે અને ‘આ સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે’ એવા
તાર્ત્વિક વિચાર વડે સંપૂર્ણપણે અનુભવાયું છે,
તેમને માટે પણ (તેઓ કૃતકૃત્ય હોવાથી) આ
આમારો ઉપદેશ—કથાનો પ્રસ્તાવ નથી, આ ઉપ-
દેશ તો જિજ્ઞાસુ માટે છે. દેહ હો કિંવા ન હો;
પરંતુ નિરંતર અને તિત્થ એવું આત્મચૈતન્ય
અંતઃકરણની અંદર વિવર્તભાવથી જેવા રૂપે
સ્ફુટિત થાય છે, તેવા રૂપે જ પુરુષ થઈ રહે છે.
હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! જે જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મચૈતન્ય-
માંથી અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિના સંપર્કને લીધે
‘હું દુઃખી છું’ એવું સ્ફુરણ ઊઠ્યું હોય છે, તો
તે પુરુષ દુઃખી છે. આત્મા પોતે આનંદરૂપ જ
છે, તોપણ જ્યાં સુધી પોતે દુઃખી છે એવા
નિરુદ્ધ સંસ્કારનો દૃઢ અધ્યાસ છે, ત્યાં સુધી તે
ખરેખર દુઃખી જ છે. પરંતુ જગત કેવળ ચિદાકાશ-
નો એક વિવર્ત છે, એવી ભાવના કરવામાં આવે
છે, તો સર્વ ચિદાકાશરૂપ હોવાથી દુઃખપણાનું
સ્ફુરણ શી રીતે થાય ? અને દુઃખનું જ્ઞાન પણ
કોને થાય ? જેમ આકાશને રજકણો સ્પર્શી
શકે નહિ, તેમ જ્ઞાનરૂપી તાર્ત્વિક નિશ્ચયમાં જ
પોતાના આત્માને સ્થિર રાખનારા પુરુષોને કશાં
પણ સુખ—દુઃખ સ્પર્શી શકતાં નથી. અનુભવ

સત્ય હો કિંવા અસત્ય હો, પણ અનુભવ અનુસાર જ નિશ્ચય ધ્યાપ્ય છે, આ ધ્યાન દેહ આજક સુધી સિદ્ધ છે, તો તેનો કોણ નિષેધ કરી શકે? અને શી રીતે નિષેધ કરી શકે? દેહ, પુરુષ કિંવા જીવ, એ કશું પ્રત્યક્ષ, ચૈતન્યથી જુદું જણાતું નથી. પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્ય જ આ સર્વરૂપ છે. તે જગતને જેવું સમજે છે, તેવું જ તેની દૃષ્ટિમાં થઈ રહે છે. એ પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્યને સત્ય માનો કિંવા (ચાર્વીકમત પ્રમાણે) અસત્ય માનો; પરંતુ આ દેહનો અનુભવ તે વડે જ થાય છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર, પાતાળમાં, આકાશમાં, જળમાં અને સ્વર્ગમાં સંકલ્પમાત્રથી એ વિદાત્મા સ્વતંત્ર પણે દેહનો અનુભવ કરે છે, તેમ આ સ્થૂલ દેહનો તેનાથી જ આહી અનુભવ થાય છે. પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્યને (આસ્તિકોના મતને અનુસરનારા) સત્ય માનો અથવા (નાસ્તિકોના મતને માનનારા) અસત્ય માનો, પરંતુ તે જ આત્મા છે. તે પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્ય અંદર જે નિશ્ચય ધ્યાંધે તે તેની ભાવના પ્રમાણે સત્ય છે, (બ્યવહારમાં સત્યપણે કાર્ય કરી આપનાર થાય છે) એમાં કશો સંશય નથી. એ પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્ય વડે જ સર્વે શાસ્ત્રનું પ્રમાણ સિદ્ધ થાય છે અને સર્વે સિદ્ધાંતોનો સિદ્ધાંત પણ તે જ છે, એમ મારી યુદ્ધિમાં જણાય છે. પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્યમાં જે અવિદ્યા (આરોપિતરૂપે) રહેલી છે, તે જ અવિવેકીઓની દૃષ્ટિમાં (તેમની ભાવના પ્રમાણે) દેહ આદિના આકારે પરિણામ પામી જઈ તેવા રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે અને તે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપે પરિણામ પામે તો શુદ્ધ વિદ્યાકાશરૂપ થઈ જઈ મૌક્ષરૂપી ઉત્તમ કૃણ આપનાર થાય છે. એ અવિદ્યા પવિત્ર દેશ—કાળ અદિમાં સ્નાત—દાન આદિ ક્રિયા કરવાથી કે સ્નાયન—મંત્ર—ઐષધ આદિ દ્રવ્યોથી કે વેદશાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કરેલ સ્વર્ગ—પશુ—મૃત આદિની એષણા (ધર્મચા)ના લાભોથી કોઈ દિવસ (નિ:શેષ રીતે) તત્ત્વજ્ઞાન થયા વિના શાંત થતી નથી. કદાચિત્ત-બીજ વડે એ અવિદ્યા-રૂપી શંકા ક્ષણ વાર શાંત પડી જાય છે, તોપણ

તે પાછી (તત્ત્વજ્ઞાન ન હોય તો) તરત આવી-ભાવ પામે છે. જો એમ થયા કરે છે, તો પછી તત્ત્વજ્ઞાન વિના બીજ કયા ઉપાય વડે અને કયારે જીવનું એ અવિદ્યારૂપી દુઃખ શાંત થાય? અંદર રહેલું પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્ય જ મનુષ્યના જીવરૂપ છે અને તે જે દેહ ભાવના ધ્યાંધે છે, તે અનુસાર સુખી કે દુઃખી થાય છે, એવો નિશ્ચય છે. પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્યરૂપી આત્માનું જે અસ્તિત્વ છે અને તેનું ખરું સ્વરૂપ ઓળખનાથી ધ્યાંધ રહે છે, તો તે તત્ત્વવેત્તાઓને સંસારનો ધ્યાંધ તોડવામાં શરણરૂપ છે; પણ જે તે ન હોય તો જગતમાં શિક્ષાના જેવા મૌનવાણું અંધપણું જ અવશેષ રહે છે. પુરુષ પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્યરૂપ છે અને સ્વયંપ્રકાશ છે. તે પોતે જેમ નિદ્રા વડે પોતામાં જડપણાનો અનુભવ કરે છે તેમ એક જાતના અંધાપા જેવા અજ્ઞાન વડે કચીને આ જગત દેખે છે. જે સાક્ષીરૂપ પ્રત્યક્ષ-ચૈતન્યનો અપલાપ કરવામાં આવે, તો પછી સાક્ષીના અભાવને લીધે જગતની અંધાપા જેવી સ્થિતિ અવશેષ રહે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ! આ સંસારનો દિશામાં પણ કયાંય અંત નથી, તીરે કે ઉપર પણ, તેને અંત નથી. તેમ જગતનો તાર પણ નથી, જગત તો સદાકાળ છે જ, આમ જેણે જગતના અભાવની યુદ્ધિને તોડી દઈને તેના અસ્તિત્વની ભાવના કરી હોય તથા આ સર્વ વિજ્ઞાનધનરૂપ છે, એવું જેને તત્ત્વજ્ઞાન થયું ન હોય અને સર્વતા નાશને ન દેખતાં (ન કદાચિદ-નીદ્રા જગત્) એ સાંધ્ય મન પ્રમાણે) જેવું આ જગત દેખાય છે તેવું સદાકાળ સત્ય છે એમ જે જોતો હોય, તેની આધિનો નારા કરવાની શી યુક્તિ હશે? એ મારા સંશયને ફરી વાર મારા ધ્યાંધની વૃદ્ધિ થવા માટે આપ નિવૃત્ત કરો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ સંધ્યામાં એક યોગ્ય ઉત્તર તો પ્રથમ જ અપાઈ ગયેલો છે. હવે બીજો ન્યાયોચિત ઉત્તર હું કહીશ, તે તમે સાંભળો. હે પુરુષોત્તમ રામચંદ્ર! તમે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણેના નિશ્ચયવાળો જે પુરુષ કહ્યો,

તે જ (તેના માનવા પ્રમાણે) પોતે ચિદાભાસરૂપ હોય, તો ક્રમે કરીને તેને આત્મતત્વનો અનુભવ થાય છે. કેમ કે દેહ આદિ આકારરૂપી ઉપાધિ માત્ર આભાસરૂપ છે અને તેનો નાશ થતાં તે પરમાત્મામાં મળી જાય છે. એટલે પછી તેને ચિત્તામાં દુઃખ લાવવાનો કશો પણ અવકાશ રહેતો નથી; એમાં જરા પણ સંશય નથી. કદાચિત્ તેના માનવા પ્રમાણે તે આતિવાહિક (સૂક્ષ્મ) દેહને આત્મારૂપ માનતો હોય અને તેને વિનાશથી રક્ષિત ગણતો હોય, તો પછી દુઃખનો અવકાશ જ ક્યાં રહે છે? કદાચિત્ તે પોતાના આત્માને સ્થૂળદેહરૂપ જ માનતો હોય, તો તેના અવયવોનો વિભાગ થવારૂપી વિનાશ વગરવિચારે પણ આવશ્ય સિદ્ધ જ છે એવો નિશ્ચય છે, તો પછી તેમાં પણ દુઃખ લાવવાનો ક્યાં અવકાશ છે? જે કદાચિત્ પોતાના આત્માને તે શુદ્ધ ચિદ્રૂપ માનતો હોય, તો મરી ગયા પછી તે વિદેહમુક્ત થઈ જાય છે; એટલે તે ફરી વાર જન્મ—મરણ આદિરૂપી સંસારને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેથી તે દુઃખરક્ષિત તથા મુક્ત જ છે. જે કદાચિત્ તે પોતાના આત્માને અગ્નિરૂપી આવરણ વડે શુકત સમજતો હોય, તો જે જીવચૈતન્ય તત્ત્વજ્ઞાન વડે શુદ્ધ થયેલ નથી, તે સંસારના ઓળંગતો નાશ ન થવાથી જન્મ—મરણ આદિરૂપી સંસારને પામ્યા વિના રહેતું જ નથી. પરંતુ તેને પણ કોઈ જન્મમાં જ્ઞાનનો ઉદય થવાનો સંભવ છે, તેથી તેને મનમાં દુઃખિત રહેવાનો અવકાશ નથી. કદાચિત્ કોઈનો એવો જ નિશ્ચય હોય કે ચિદ્રૂપ આત્મા છે જ નહિ, તો પછી તે તેવી ભાવનાને લીધે પોતે પણ પાષાણના જેવો જડ (વિશેષ જ્ઞાન વડે શૂન્ય) હોય છે. મરણ પર્થત દેહ થઈ રહેલી તેવી ભાવનાને લીધે શરીર પરી ગયા પછી તેનું વિશેષ ચેતનપણું જતું રહે છે, તેની સ્થિતિ ગાઢ સુષુપ્તિના જેવી થઈ જાય છે અને તે તેવી દશાવાળા મરણને જ શ્રેયરૂપ (સર્વ દુઃખનો છેડો લાવનાર) માને છે. પણ તેને તત્ત્વજ્ઞાન વડે મથતા નિરતિશય આનંદનો

અનુભવ નથી, તેમાં તેને શ્રેય જણાતું નથી. (તો પછી તેને ઉપદેશ આપવાથી કાંઈફળ નથી.) આ સર્વ ચિદ્રૂપ આત્માથી રક્ષિત કેવળ જડ અને શૂન્યરૂપ છે, એમ જે માનતો હોય તેને શુદ્ધ જ્ઞાનનો ઉદય થવાનો સંભવ જ નથી. આથી જ્યારે તે મરણને શરણ થાય છે, ત્યારે તે પોતે પણ જડ શૂન્યરૂપ થઈ જઈ દુર્ભેદ અંધકારમય સ્થિતિમાં જાય છે. જે ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદીઓ આ જગતને સ્વપ્નનગરની પેઠે ક્ષણિક વિજ્ઞાનમય માને છે, તેઓ પોતે પણ તેવા જ ક્ષણિક વિજ્ઞાનમય થઈ રહે છે અને તેમનો પણ ઓળંગાનો પેઠે જ (જગતને સ્થિર માનનારાઓની પેઠે જ) જગત સંબંધી વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે. પંચમહાભૂતોને કોઈ સ્થિર માનો અને કોઈ અસ્થિર માનો, પરંતુ તે ધ્યાને રીતે માનનારને જગતનાં સુષુદુઃખ આદિ વિચિત્ર વ્યવહારો પ્રાપ્ત થવામાં કશો અંતર નથી. પંચ ભૂતોને સ્થિર માનો કિંવા અસ્થિર માનો, પરંતુ સુષુદુઃખ તો ધ્યાને મનવાળાને સમાન જ છે. તરવર પુરુષોની દૃષ્ટિમાં પૃથ્વી આદિ પંચમહાભૂતોની સ્થિરતા વિષે કે અસ્થિરતા વિષે કશો આગ્રહ હોતો નથી. તેમના મન પ્રમાણે પૃથ્વી આદિ ભૂતો ગમે તો ભલે સ્થિર હો કે ગમે તો ભલે અસ્થિર હો, પણ તે ચિદાકાશનો એક વિદ્યાસમાર જ છે અને જ્યાં સુધી અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી તે ઓપાળતુ પ્રસરી રહેલ ભાસે છે. જીવચૈતન્યનું જડપણું અને ક્ષણિકપણું ઘટતું નથી, કેમ કે જે તે પોતે જડ અને ક્ષણિક હોય તો એ ધ્યાને લેવાનો પ્રથમ પોતે અનુભવ જ કરી શકે નહિ. એમ છતાં જેઓ તેના જડપણાનો અને ક્ષણિકપણાનો નિશ્ચય કરી લે છે. તેવા મૂર્ખોએ સાચે આપણે ભાષણ કરવાનો પણ કાંઈ જરૂર નથી. જેઓ શરીરે ચિદ્રૂપ આત્મામાંથી (વિવર્તરૂપે) ઉત્પન્ન થયેલ છે એમ માને છે, તેઓ (તેમની સમજણ વાસ્તવ હોવાથી) ધન્ય છે. જેઓ જડ શરીરમાંથી ચિદ્રૂપ આત્માને ઉત્પન્ન થયેલું માને છે, તેવા અધમ

પુરુષોનું આપણે કાંઈ કામ નથી. આનેક પ્રકારના જીવો રૂપી બીજોનો સમૂહ વસ્તુતઃ જોતાં ચિદ્રૂપ છે અને તે આકાશમા. દરતાં મધ્યમાં આદિ જીવોનાં સમૂહની પેઠે તથા ખ્યાસ આદિમાં પુરાતા જળની પેઠે હિપરતા લોકોમાં, નીચેના લોકોમાં અને આ.ડ.—આવળાં બીજાં સ્થળે.માં ભમે છે. હિરણ્યકર્ણ અનેક જીવો રૂપી બીજોના સમૂહરૂપ છે અને તે જીવોની વસતા પ્રમાણે કલ્પના આદિકાળમાં વ્યદિરૂપી અનેક બીજાં જીવોને પોતાની આદર કલ્પી લે છે. તે જીવો ક્રિયા-ગોમાં કર્તાબળાનો અભિવિવેશ રાખી, તેમા આસકત થઈ પોતે પોતામાં પ્રત્યપણને અનુભવે છે અને સંસારમાં ભમે છે. જે જીવ જેવી દૃઢ ભાવના કરે છે, તે જીવ પોતે ચિદ્રૂપ હોવાથી તત્કાળ ભાવનાના ખળથી તેને પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાત કેક બાળક સુધી નિર્વિવાદ રીતે ચિદ્રૂ છે. આકાશમાં જેમ ધુમ્.ડ.એતા વિચિત્ર ગોટા-ચો જોવામાં આવે છે અને મહાસાગરમાં જેમ મોટા વિસ્તારવાળા જળના અનેક વિચિત્ર તરંગો જોવામાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશની આદર સંસારની અનેક વિચિત્ર ઘટનાઓ જોવામાં આવે છે. મનુષ્યને જેમ સ્વપ્નમાં ચિદાકાશ જ નગરરૂપે જોવામાં આવે છે, તેમ એ ચિદાકાશ જ સૃષ્ટિના આરંભકાળથી માંડી (વિવર્તરૂપે) આ જગતરૂપે થઈ રહેલ દેખાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં દેખાતા નગરની સ્થિતિમાં એક ચિદાકાશ વિના બીજાં કર્તાં પણ સહકારી કારણ હોતાં નથી, તેમ જ પ્રથમ સૃષ્ટિના આરંભકાળમાં જગતની સ્થિતિ થવામાં ચિદાકાશ પિતા બીજાં જુદાં પૃથ્વી આદિ ધંચભૂતો હોતાં જ નથી. સ્વપ્નનગરની આદર તેના અવયવોરૂપે દેખાતા ધરોતી જે જે જુદા જુદા ખંડોરૂપી પૃથ્વી છે, તે જ આ જગતરૂપી સ્વપ્નમાં પુષ્ટતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલી છે. આ સર્વ પ્રજા ચિદાકાશરૂપ જ છે, તેમાં ક્લિવ કે એકલ્ય કશું જ નથી, કેમ કે શુદ્ધ ચિદાકાશમાં વળી બીજી કલ્પના કેવી હોય? જે કાંઈ આ વિચિત્રરૂપે ભાસે છે, તે

ચિદાકાશ જ છે. ત્રિવિધ તાપને મરાડવાથી અતિ શીતળ અને આનંદ ઉપજવનારી ચિદાકાશરૂપી ચંદ્રિકા જે કાંઈ પદાર્થોની પ્રતીતિ થવારૂપી પ્રકાશને ઉત્પન્ન કરે છે, તેને લીધે જ આ જગત ખડું થયેલું ભાસે છે. પ્રથમ સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ને અંતે છેવટ પ્રજાપતિમયમાં આકાશની પેઠે રૂઢિ આદિથી શૂન્ય સ્વરૂપે રહેનાર ચિદાકાશમાં જેકે આજે આપણને રૂઢિ જોવામાં આવે છે, પણ તે ચિદાકાશરૂપ જ છે. ચિદાત્મા બહિર્મુખ થાય છે એટલે તે સૃષ્ટિ ઉદ્ભવ પામે છે અને તે અંતર્મુખ થાય છે એટલે તે અસ્ત પામે છે. સત્ય ચિદ્રૂપ આત્મા જોને જેવી રીતે દૃઢ નિશ્ચય વડે સમજે છે, તેનો તેને તેવી જ રીતનો અનુભવ થાય છે. જ્યારે આ સર્વ શરદકગુના આકાશ જેવું સ્વચ્છ ચિદાકાશરૂપ જ છે, તો પછી વળી તેમાં બીજાં શું હોય? એમ સારી રીતે સમજી રહેલા અને પરમપદમાં વિશ્રાંત થયેલા મહાત્માઓ ચિત્તાને શાંત રાખી (ચિદ્રૂપે) વિવચ્ચમાન છતાં (દૃશ્યરૂપે) અવિવચ્ચમાન જેવા થઈ રહે છે. માત્ર અને મોહથી રહિત થઈ ગયેલા. સંગદોષને જીતનારા અને પ્રાપ્ત થયેલાં કાર્યો કરનારા તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો કાર્યમાં તથા વ્યવહારદૃષ્ટિમાં જાણે યંત્રના પાનાવેલાં પૂતળાં હોય તૈવા નિર્વિકાર રહે છે. ૧—૫૧

નિર્માનમોહા જિતસંગદોષાઃ પ્રવાહસંપ્રાપ્ત-
નિજાર્યમાજઃ । તિષ્ઠન્તિ કાર્યધ્યવહારદૃષ્ટો નિત્ય-
મયા યંત્રમયા દૈવેતે ॥ ૫૧ ॥

કીરોગવાસિક મહાશયપણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધમાં 'નાસ્તિક્યનિરાકરણ' નામનો
સર્ગ ૧૦૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૧ મો*

તત્ત્વજ્ઞ પુરુષેની અભય સ્થિતિ
વસિષ્ઠ ડગલ

ચિન્માત્રમેવ પુરુષસ્તદેવૈત્યમવસ્થિતમ્ ।

ચિન્માત્રવ્યતિરેકેણ કિમન્યદુપપદ્યતે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પુરુષ પોતે ચિન્માત્ર છે. ચિદ્રૂપ તત્ત્વ જ વિવર્તરૂપે આવા અનેક આકારે થઈ રહેલ છે, તો પછી ચિન્માત્ર સિવાય બીજું શું થી શકે એમ છે? એ ચિન્માત્રતત્ત્વ નિર્મળ આકાશરૂપ છે અને દ્રશ્ય તથા દૃશ્ય—એ બંને તેનો એક વિવર્ત છે. આમ જગત ચિન્માત્ર જ છે, તો તેમાં હોય (ત્યાગ) બુદ્ધિ કે ઉપદેશ (સ્વીકાર) બુદ્ધિ ક્યાંથી હોય? જે હોડો બુદ્ધ-સ્પતિએ રચેલા બુદ્ધશાસ્ત્રને અનુસરનારા વિદ્વાન-વાદીઓ છે, તેમના મતમાં ક્ષણિક વિજ્ઞાનથી જુદું જગત જ છે નહિ; તો પછી તેમના મત પ્રમાણે પણ રાગદ્વેષનો કશે. વિષય જ ન હોવાથી તેમનો પ્રસંગ જ ક્યાંથી આવે? પરંતુ તેમને ચિદાત્મા વિના બીજું શું સારરૂપ ભાસતું હશે કે તેઓ તેને નિત્ય નહિ માનતા હોય? હે પ્રિય રામચંદ્ર! જગતરૂપી સ્વપ્ન ચિદાકાશનું જ એક વિવર્ત છે, તો તમે જ કહો કે તેનો અંદર ઈષ્ટ—અનિષ્ટ બુદ્ધિ કે રાગદ્વેષ આદિ દોષો કેવા રૂપે રહી શકે? ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જ અમુક હોય છે અને અમુક ઉપદેશ છે એવી કલ્પના કરી લે છે, પણ ખરું જોતાં તેના નિર્મળ સ્વરૂપમાં એ સર્વ નિર્મળ ચિદાકાશરૂપ જ છે. એમ છે તો પછી તેમાં ઈષ્ટ—અનિષ્ટ આદિ દૃષ્ટિ વળી કેવી હોય? મનુષ્ય, દેવતા અને નાગ વગેરે ચિદ્રૂપ છે; સ્થાવર અને જંગમ એ બંને પણ ચિદ્રૂપ છે. વળી સમુદ્રમાં થતા તરંગો તથા ચકરીઓની પેઠે ભાવ—અભાવ વગેરે સર્વ પણ એ ચિદાકાશનો જ વિલાસ છે.

* આ એકસોએકમા સર્ગમાં તત્ત્વજ્ઞ પુરુષે સર્વત્ર એક ચિન્મય તત્ત્વને જ દેખે છે, તેનું તથા તેઓને બધાનાં કારણે જ ઉપપન્ન નહિ થવાથી તેઓની અભય સ્થિતિ વિશેનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

હું ચિદાકાશરૂપ છું, તમે ચિદાકાશરૂપ છે અને મનુષ્યો પણ ચિદાકાશરૂપ છે. આપણે કોઈ દિવસ મરતા નથી, કેમ કે ચિદાકાશ ક્યારે મરેલ છે? હે વિરાજ નેત્રવાળા રામચંદ્ર! ચિદાકાશ પોતે સાક્ષી—ચૈતન્યરૂપ કહેવાય છે, તેનાથી જુદું દૃશ્ય જ નથી, તે પોતે ચિદ્રૂપ હોવાથી વિવર્તભાવથી દૃશ્યરૂપ થઈ રહેલ છે માટે દિત્ત્વ—એકત્વ પણ ક્યાં રહ્યાં છે? જે એમ છે તો પછી ચિદાકાશ વિના બીજું નિત્ય હોય એવી કઈ વસ્તુ છે? આ તમે જ મને કહો. જે તે મરી જનું હોય તો પછી આજે આપણે જે સર્વ બોડા છીએ તે ક્યાંથી હોઈએ? બીજા આદિ અને આત્મિક આદિ વાદીઓ ચિદાકાશને છોડી દઈ બીજાનું હોય તો તમે કહો. એ ચિદાકાશને જ કેટલાક પ્રભ કહે છે, કેટલાક જ્ઞાનરૂપ કહે છે અને કેટલાક શૂન્ય કહે છે. કેટલાક એને મદિરામાંથી પેદા થતી મદરાકિતના જેવું (કૃત્રિમ) કહે છે, કેટલાક એને પુરુષરૂપ કહે છે, કેટલાક એને ચિદાકાશરૂપ કહે છે, કેટલાક એને શિવરૂપ કહે છે અને કેટલાક એને આત્મારૂપ કહે છે. એવી રીતે ચિન્માત્ર પરમ તત્ત્વને જુદાં જુદાં નામોથી કહેવામાં આવે, તોપણ તે કોઈ દિવસ બીજું થઈ જતું નથી; કેમ કે સર્વમાં ચિદ્રૂપે રહેલ તે તત્ત્વ પોતે જ સર્વ વિકલ્પનું સાક્ષીરૂપ છે, તેથી તે પોતાના આત્માને એવા પ્રકારે સમજે છે; બાકી બીજું કશું તેનાથી જુદું નથી. મારા અવયવો ભલે ચૂરચૂરા થઈ જાયો કે તે મેરુની જેવા વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થાયો; પરંતુ મારી ચિદ્રૂપની તેથી શી ક્ષતિ કે શી વૃદ્ધિ થશે? જે કે આપણા પિતામહ વગેરે વડવાઓ મરી ગયા છે, પણ ચિદ્રૂપતત્ત્વ મરેલ નથી. જે કદાચિત્ત તે (ચૈતન્યતત્ત્વ) મરી ગયેલ હોય, તો આપણામાં રહેલ ચૈતન્યતત્ત્વ અને તેમનામાં રહેલ ચૈતન્યતત્ત્વ એક જ છે, તેથી આપણું ચૈતન્ય પણ મરણ પામ્યાથી આપણો જન્મ થવો સંભવતો નથી. ચિદાકાશ અક્ષય છે અને તેનો જન્મ કે નાશ થતો નથી. આકાશનો નાશ

શું થાય અને શી રીતે થાય? એ તમે જ કહો. ચિદાકાશ અવિનાશી છે અને તે પોતાના એક વિવર્તરૂપે આ જગતના આકાર પ્રતીતિમાં આવે છે. એ તત્ત્વ જન્મ-મરણથી રહિત છે અને કેવળ પોતાના સ્વરૂપમાં જ સદાકાળ રહે છે. ચિદાકાશરૂપી એક સ્ફટિકનો પર્વત છે. તેને આદિ, મધ્ય અને અંત નથી. તે પોતાની અંદર જગતને પ્રતિબિંબરૂપે ધારણ કરે છે અને પાછો તત્ત્વસાક્ષાત્કાર થવારૂપી અગ્નિ વડે તેને ભસ્મ કરી દે છે. તે પોતાના સ્વચ્છ સ્વરૂપમાં ફિથર થઈ રહે છે. હે પ્રિય ગમચંદ્રજી! અંધકાર વડે રાત્રિમાં દેખાતું વદગાંત, સમૂહતા જેવું ક્ષણિક (અનિર્વચનીય) જગતનું આત્મરૂપ પ્રાતઃકાળમાં જોતાં ક્રમે કરીને નિઃશેષ રીતે ક્ષીણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે પોતાના સ્વરૂપની અંદર અગ્નિરૂપી અંધકાર વડે કદમાયેનું આ જગત પણ ક્રમે કરી (ગાંત વડે) નિઃશેષ રીતે ક્ષીણ થઈ જાય છે. સમુદ્ર જેમ પોતાની અંદર જગ આદિને અને યકની આદિને પોતાના અંગરૂપે ધારણ કરી રહેલ છે, તેમ ચિદાકાશ પણ પોતાની અંદર જગતરૂપી એક અવયવને (વિવર્તરૂપે) ધારણ કરી રહેલ છે. પુરુષ પોતે ચિદ્રૂપ જ છે અને તે આકાશની પેઠે કોઈ દિવસ નાશ પામતો નથી, તો પછી ‘હું નાશ પામું છું’ એવો શોક કરવા વ્યર્થ છે. એક દેહમાંથી બીજા દેહની પ્રાપ્તિ થવાથી બિલકો નવો મહોત્સવ પ્રાપ્ત થાય છે; તો હે મૃદ પુરુષો! મરણરૂપી એક હર્ષસ્થાનમાં તમે શા માટે ખેદ પામો છો? હે ને કદાચિત્ તમને એવો જ ભ્રમ હોય કે મરી ગયા પછી પાછો પુનર્જન્મ થતો નથી; તો પણ મરણમાં એક મોટો પુરુષાર્થ રહ્યો છે, એમ સમજવું. કેમ મરણ થવાથી ભાવ-આભાવ, લેવું-દેવું વગેરે સંપદી જન્મ અને જરા-મરણ ભય શોક, આધિ-વ્યાધિ સંપદી જ્વર શાંત થઈ જાય છે. ચોવી રીતે જન્મ-મરણ હોય, તો પણ તેમાં સુખ-દુઃખ માત્રવાતો કરી જ આવકાશ નથી. વસ્તુતઃ એ જોતાં મરણ પણ નથી, જન્મ પણ નથી અને

તેને બીધે જ સુખ-દુઃખ પણ નથી; કેમ કે મિથ્યા હોવાથી આ કશું છે જ નહિ. ચિદાકાશ જ આ સર્વતા આકારે વિવર્તરૂપે થઈ રહેલ છે. મરી ગયા પછી જે પાછો બીજા દેહનો ભાવ થતો હોય, તો એક નવો જ ઉત્સવ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમ કે મરણ એ એક જરા-રોગ આદિથી ઝડપાયા કારણજેવા પૂર્વ દેહનો જ નાશ છે; તો એ તો પરમ સુખરૂપ છે. મરણમાં દેહ, જીવ વગેરે સર્વનો અત્યંત નાશ થઈ જાય છે (પુનર્જન્મ નથી), એમ માનવામાં આવતું હોય, તો પણ સંસારરૂપી એક મહારોગનો ક્ષય થાય છે. એમ સતોષ માનવાતો છે. મરણ થય. પછી (પુનર્જન્મ થતાં) ફરી વાર બીજા દેહનો ભાવ થતો હોય તો પણ એક નવો જ ઉત્સવ સાંપડે છે. કદાચિત્ તમને મરણ પછી દુષ્કર્મથી પ્રાપ્ત થતાં નરક આદિ દુઃખની ભીતિ રહેતી હશે, તો આ લોકમાં પણ દુષ્કર્મથી થતા રાજદંડ આદિનો ભય છે અને પરલોકમાં પણ નરક આદિનો ભય છે, એટલે એ ભીતિ સમાન છે. આથી આને લોક સુધારવાને તમરે કદી પણ દુષ્કર્મ કરવાં નહિ ‘હું મરી જઈશ, મરી જઈશ, મરી જઈશ’ એમ તમે ભયથી પોકાર કરો છો; પરંતુ ‘હું પાછો પુનર્જન્મ હોવાથી થઈશ થઈશ અને થઈશ’ એવો વિચાર કરતા નથી. આ સર્વ ચિદાકાશરૂપ જ છે અને તે ચિદાકાશ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ જગત આદિના આકારે વિવર્તરૂપે થઈ રહેલ છે; તો તેમાં જન્મ-મરણ ક્યાં રહ્યાં? અને ક્રીમંતાઈ કે ગરીબાઈ પણ ક્યાં રહી? તમે કેવળ ચિદાકાશરૂપ થઈને રહો અને ખાતપાતાદિ પ્રારબ્ધ પ્રાપ્ત કરી સુખથી કરતા રહો. તમે મમતાથી રહિત થઈ જાઓ. તમે આકાશના જેવા નિર્મળ અને નિર્વિકાર છો, તો તમારામાં ઈચ્છાનો ઉદય જ ક્યાંથી થાય? પોતાના સ્વાભાવિક પ્રવાહનો અણે અણે પ્રયત્ન વડે પ્રાપ્ત થયેલા તથા દેશ-કાળના અણથી આવી મળેલા અતિ પવિત્ર એવા શબ્દાદિ વિષયોને વિવેકી પુરુષો નિર્ભય રહીને સુખથી ભોગવે છે. વચમાં દેશ-

કાળના યગ્નથી ઉત્પન્ન થયેલા દોષોનો તિરસ્કાર કરી તેઓ અંદર સ્વસ્વરૂપસ્થિતિમાં (નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં) બુદ્ધિને સુખમિ અવસ્થાના જેવી ખતાવી દઈ મગ્ન રહે છે. તેઓ મરણથી દુઃખને પ્રાપ્ત થતા નથી, જીવિનથી સુખને પ્રાપ્ત થતા નથી, કશાની ઇચ્છા કરતા નથી અને કોઈનાં દંષ પણ કરતા નથી. તેઓ તો વાસનામાત્રથી રહિત થઈ સ્વસ્વરૂપમાં જ સ્થિર થઈ રહેલ છે. વાસનાથી રહિત થઈ રહેલા વિવેકી પુરુષને કશામાં ઇચ્છા હોતી નથી. તેથી મરણ, જીવિન અને જન્મરૂપી જીર્ણ તૃણનો તેઓ વિચાર જ કરતા નથી. તેમણે તો જાણવાનું સર્વ જાણી લીધું હોય છે, છતાં તેઓ ઉપરથી અતિમૂઢની જેમ બને છે અને પર્વતની પેઠે પોતાની સ્થિતિમાં નિર્ભયપણે આયુષ્ય થઈ રહે છે. ૧—૩૪

**મરણજીવિનજન્મજરત્તુનાયવિમુક્તાન્વિગતે-
ન્નમવાસતઃ । વિદિતવેદ્યદ્વાજ્ઞદ્વોદિતાં વસતિ
યીતભયસ્ત્વચ્ચલો યથા ॥ ૩૫ ॥**

શ્રીશિવગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના “પરમેષ્ઠેશ” નામના સર્ગ
૧૦૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૨ મો*

તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોનાં લક્ષણો

રામ ઉચ્ચ

પરિજ્ઞાતે પરે વસ્તુન્યનાદિનિધનાત્મનિ ।

સંપદાતે વદ બ્રહ્મન કીદશઃ પુરુષોત્તમઃ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! અનાદિ અને અનંત એવી પરબ્રહ્મરૂપ વાસ્તવ વસ્તુનું સ્વરૂપ યોગ્યપણે પછી, એ પુરુષોત્તમ તત્ત્વજ્ઞ કેવાં લક્ષણવાળો થઈ જાય છે, તે આપ કહો

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેણે જાણવાનું જાણી લીધેલું છે, એવો એ ઉત્તમ પુરુષ કેવાં લક્ષણવાળો થઈ જાય છે, તેનો કેવો સ્વભાવ હોય છે

* આ એકસોબેમા સર્ગમાં તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોનાં લક્ષણો વિષે ફરીવાર પણ વર્ણન આવશે, કે જે જાણવાથી તેનો દૃઢ અભ્યસ થતાં જ્ઞાનની પણ દૃઢતા થવાનું બની આવે.

તથા જીવતાં સુધી કેવા આચારથી રહે છે, તે સર્વ હું તમને કહું છું; તે તમે સાંભળો. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ વનમાં રહ્યો હોય તોપણ તેને મુળોનાં ધમ્મ્યાં સ્વજનરૂપ થઈ જાય છે, પાષાણો પણ તેના મિત્રરૂપ થઈ જાય છે. અને વનવૃક્ષો તેના ખંદુરૂપ બની જાય છે. વસતી વડે ખીચોખીચ ભરેલું સ્થાન પણ તેને શૂંચ જ લાગે છે, વિષ-તિત્ત્વો પણ તેને અત્યંત સંપત્તિરૂપ દેખાય છે અને તે પોતે મહારાજ્ય ઉપર રાજરૂપે થઈ રહ્યો હોય, છતાં જે જે દુઃખ આવી પડે તે તે તેને મહોત્સવ જેવાં લાગે છે. સમાધિ વિનાની સ્થિતિ પણ તેને સમાધિ જેવી જ લાગે છે, મોટું દુઃખ પણ તેને સુખરૂપ જ દેખાય છે, લોક-દૃષ્ટિ વડે દેખાતો તેનો વ્યવહાર પણ ઉત્તમ મીનરૂપ હોય છે અને તે કર્મે કરતાં છતાં કર્શું પણ કરતો નથી. તે જગતાં છતાં (નિર્વિકલ્પ આત્મામાં સ્થિતિ રાખી રહેવાથી) સુખમિ અવસ્થાવાળાના જેવો હોય છે. જીવતાં છતાં (શરીર મગરના આત્મામાં સ્થિતિ હોવાથી) મૃત્યુ જેવો તે થઈ રહે છે. જોકે તે બધો આચાર કરતો હોય છે, તોપણ (તે સંબંધી આશિમાન ન હોવાથી) તે કર્શું પણ કરતો નથી. એ મહાશય પુરુષ પોતે રસિક જણાતાં છતાં (વિષયોમાં વૈરાગ્યને લીધે) અત્યંત વિરસ હોય છે, તે દયાના પાત્રરૂપ બીજી વસ્તુ જ દેખાવાથી આથવા કશામાં પોતા-પણાની બુદ્ધિ જ ન હોવાથી દયારહિત છતાં ખંધુ-ઓમાં મમતાવાળો દેખાય છે. તે નિર્દય છતાં અત્યંત કરુણતાવાળો હોય છે અને તે અંદરથી તૃણારહિત છતાં ખીજઓનું હિત કરવામાં તૃણવાળો જેવામાં આવે છે. તેનો આચાર સર્વ પ્રશંસા કરે એવો હોય છે, પરંતુ અંદર કશો અધ્યાસ ન હોવાથી તે સર્વ આચારથી રહિત જ હોય છે. પોતે શોક ભય અને આયાસથી સાવ રહિત હોય છે, છતાં ખીજઓનું દુઃખ દેખી જાણે પોતે શોક હોય તેવો જણાય છે. તેનાથી કોઈ પણ પ્રાણીને ઉદ્વેગ થતો નથી, તેમ એ પોતે પણ કોઈનાથી ઉદ્વેગ પામતો નથી. રસિક છતાં

તે સંસારમાં પરમ ઉદ્દેગતે (ભયને) પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જે કોઈ દેવયોગ વડે પ્રાપ્ત થાય છે, તેની તે પ્રશંસા કરતો નથી, તેમ જે પ્રાપ્ત ન થયેલ હોય તેને તે ઈચ્છતો પણ નથી. હર્ષ-શોક ઉત્પન્ન થવાનું કારણ આવી પડે અને તે અનુભવમાં આવતું હોય તથાપિ તે હર્ષશોકને વશ થઈ જતો નથી. દુઃખિત પુરુષની પાસે તે દુઃખિયાની વાતો કરે છે અને સુખી પુરુષની પાસે સુખિયાની વાતો કરે છે. પોતે તો સર્વ અવસ્થાઓમાં હૃદયમાં સુખ-દુઃખને અધીન ન થઈ જતાં શાંત થઈ રહે છે. પુણ્યકર્મ સિવાય બીજું કશું પણ તેને રચતું નથી; કેમ કે જે ચેષ્ટા શાસ્ત્રવિહિત નથી, તેનો ત્યાગ કરવો એવો મહાત્માઓનો સ્વભાવ જ હોય છે. તે કોઈ પણ પદાર્થમાં આસક્ત થઈ જતો નથી, તેમ જ તે કોઈ પ્રસંગે વિવેકને છોડી દેતો નથી. કંઠાલની પેઠે તે દ્રવ્યની યાચના કરતો નથી, અંદર પોતે વૈરાગ્યવાન છતાં ઉપરથી રાગવાળો હોય તેવો જણાય છે. શસ્ત્રાનુસાર તે વ્યવહાર કરતો રહે છે. ક્રમ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થનારાં સુખ-દુઃખો તેને અંદર કશી અસર કરી શક્તાં નથી, છતાં જાણે તે સ્પર્શ કરતાં હોય એમ દેખાય છે. તેને કોઈ પણ વિષયમાં હર્ષ કે શોક થતો નથી. જેકે તે બીજાની દૃષ્ટિએ હર્ષવાળો અને દુઃખિત ભાસે છે, પરંતુ તે પોતાના અંદરના (ધીરતાવાળા) સ્વભાવને કદી પણ છોડતો નથી. કેમ કે માત્ર સંસારની રીતિને અનુસરી નટની પેઠે ઉપરથી લીધેલ વેશ ભજવવામાં જ તેનું તાત્પર્ય હોય છે. પાણીના પરપોટા જેવા સાવ મિથ્યા એવા પોતાના પદાર્થો તથા પુત્ર આદિ પરિવરો ઉપર તત્ત્વદર્શી પુરુષોને અંદરથી કશો સ્નેહ હોતો નથી. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો અંદર અનાસક્તિને લીધે કશા ઉપર પ્રીતિ ન હોવાથી સ્નેહ વિનાના હોય છે, છતાં જાણે તેમનું હૃદય આતિ ઘાટા સ્નેહથી બહુ જ આદ્ર્ થઈ રહ્યું હોય તેમ ક્રમ પ્રમાણે તેઓ સર્વના ઉપર પોતાની સ્તિઅધવૃત્તિ બતાવતા રહે છે. મૂઠ પુરુષો તો દેહમાં આત્મબુદ્ધિ થવારૂપે વિષ વડે

જાણે મૂર્ચિત થઈ રહ્યા હોય તેમ વિષયોમાં જ બીન થઈ જાય છે; છતાં એ નારકી જીવો વૈતરણી નદીના પ્રવાહમાં તણાતા જઈ વાયુની પેઠે માત્ર ઉપરઉપરથી જ વૃથા વિષયોને ભેગવે છે પણ વિષયોને અનુભવી વિશ્રાંતિ મેળવી શકતા નથી, તત્ત્વદર્શી પુરુષો બહાર સર્વ શિષ્ટ પુરુષોના જેવા ઉત્તમ યોગ્ય આચારને સારી રીતે કરતા રહે છે, પણ અંદરથી તેઓ સર્વ વિષયમાં શીતળતાવાળી સ્થિતિ ધારણ કરે છે. અંદર કોઈ વાતમાં તેમનો બહુ અભિનિવેશ હોતો નથી, છતાં જાણે તેઓ અભિનિવેશથી યુક્ત જ હોય એમ દેખાય છે.

રામ બોલ્યા : હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! તત્ત્વજ્ઞનું ઉપરનાં લક્ષણોવાળું સ્વરૂપ સત્ય છે કે અસત્ય છે તે કોણ જાણી શકે—એ આપ કહો; કેમ કે દંભ વડે અસાની પુરુષ પણ એવી તરેહનો જેવામાં આવે છે. હે મહારાજ ! અશ્વના જેવું પ્રભચર્ય પાળનારા દુષ્ટચિત્તાવાળા (માન-પ્રતિષ્ઠા ઇત્યાદિ ઇચ્છનારા) કેટલાક દાંભિક પુરુષો પણ પોતાના તપસ્વીપણાની મિથ્યા ખ્યાતિ લોકોમાં દૃઢ થાય એટલા માટે (મહાત્માના જેવો) આદંબર કરે છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : મેં કહેલાં લક્ષણોવાળું તત્ત્વજ્ઞનું સ્વરૂપ ભલે અસત્ય (ઉપરથી આદંબર-માત્ર) હો અથવા ભલે સત્ય હો, પરંતુ એ સ્થિતિ દુર્લભ હોવાથી ઉત્તમ જ છે. બાકી તત્ત્વદર્શી વિદ્વાનોમાં તો એ લક્ષણોનો સમૂહ પોતાના સ્વાભાવિક અનુભવના બળથી જ દૃઢ થઈ રહ્યો હોય છે, એમ તમે સમજો. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો ક્રિયાના ફળમાં કશો અગ્રહ રાખ્યા વિના સગીતી પેઠે જ ચેષ્ટા કરતા રહે છે અને અંદરથી પોતે વીતરાગ હોય છે. તેમની હાંસી થય એવું કશું પણ તેમનામાં દુર્વ્યસન હોતું નથી. તેઓ તો અવિવેકી પુરુષોને દુઃખિત જોઈ પોતે કરુણા વડે આકુળ થઈ જઈ હસે છે. તેઓ આ સર્વ દૃશ્યને તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ઓળખાયાથી ચિતારૂપી અસીસમાં દેખાતી કપટની બનાવટી ભીંતની

પેઠે અને સ્વપ્નમાં હાથ આપેલા સુવર્ણની પેઠે આસત્ય સમજે છે. જેમ ચંદનનાં કાષ્ઠોની સુગંધ દૂરથી કૃત્રિમ આદિ છવોના જાણવામાં આવતી નથી, તેમ એવા મહાત્માઓની ચંદર રહેલી શીતળતાને કોઈ પણ બીજાં પ્રાણીઓ જાણી શકતાં નથી. પરંતુ જેમ સર્પના પગને સર્પ જ ઓળખે છે, તેમ એ મહાત્માઓને તેમના જેવા જ શુદ્ધ ચિત્તાવાળા જ્ઞાતિગ્રેય (જાણવાનું જેણે જાણી લીધું છે એવા) પુરુષો આળખી લે છે. સર્વથી ઉત્તમ એવા મહાત્માઓ પોતામાં રહેલાં ઉત્તમ લક્ષણનું છુપાવે છે; કેમ કે ગામમાં મળનારાં ધન આદિ વડે ખરીદે ન શકાય આવ. અમૂલ્ય અણિને ખજારમાં કોણ વેચવા કાઢે? તત્ત્વજ્ઞ મહાત્માઓનું પોતાની ચંદર રહેલા ગુણોને છુપાવવામાં જ તાત્પર્ય હોય છે, પરંતુ બીજાઓને દેખાડવામાં તેમનું તાત્પર્ય હોતું નથી; કેમ કે હે રામચંદ્રજી! તેમનામાં કોઈ પણ જાતની વાસના હોતી નથી તેમ જ કંત્યુદ્ધિથી પણ તેઓ રહિત હોય છે અને તેમનામાં કશું પણ અભિમાન હોતું નથી. હે રામચંદ્રજી! એ મહાત્માઓને ઓકાંત, નિરભિમાનપણું, અકિંચનપણું (દરિદ્રતા) અને મનુષ્યોની ઉપેક્ષા એ સર્વ જેવું સુખ ઉત્પન્ન કરે છે, તેવું સુખ મોટી સમૃદ્ધિ પણ આપી શકતી નથી. તેમનું વિદિતવેદ્યપણું પોતાના અનુભવ વડે જ જાણી શકાય એવા નિરંતરણ આનંદ વડે તેઓ ભરપૂર હોય છે. તે બીજાઓને જાણાવી શકાતું નથી અને બીજાં વિવેકી પણ તેને દેખી શકતો નથી. મારા અમુક ગુણને મનુષ્ય જાણે અને મારી પૂજા કરે એવી ઈચ્છા આહંકારવાળા દ્વાલિકા પુરુષોમાં હોય છે; પરંતુ તે મુકતચિત્તાવાળા પુરુષોમાં હોતી નથી. હે રામચંદ્રજી! અવિવેકી પુરુષોને પણ આકાશગમન આદિ ક્રિયાનાં ફળો આહી મંત્ર-ઔષધિ આદિના બળથી સિદ્ધ થાય છે, વિવેકી હો કે અવિવેકી હો (જ્ઞાનવાન કે મૂઢ હો), પરંતુ જે પુરુષ જેવો કલેશ સહન કરવાને સમર્થ હોય તેવું (કલેશભોગના પ્રમાણમાં)

ફળ તે અવશ્ય પામે છે. જેમ ચંદનની ચંદર સુગંધ રહેલી છે, તેમ સર્વના હૃદયની ચંદર પોતાનાં વિહિત-નિષિદ્ધ કર્મોનું ફળ (અપૂર્વ રૂપે) રહ્યું હોય છે. તે કર્મ કરતાર પુરુષને કાળે કરીને આવિભવત પ્રાપ્ત થતાં અનુભવમાં આવે છે, જેને આહંતા, વાસના, કંત્યુદ્ધિ અને દુશ્ચ-પદાર્થોમાં વાસ્તવિકપણ જાણાય છે, તે જ આકાશગમન આદિ ક્રિયાનું ફળને સાધે છે. પરંતુ જે તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો સમજે છે કે આ સર્વ સિદ્ધિ આદિ તુચ્છ છે અથવા ભ્રાંતિમાત્ર છે, અથવા ચિદાકાશરૂપ છે, તેઓ વાસ્તવરહિત હોઈને કેવળ કર્મરૂપી વંદિતિયા વાયુના સપાટા જેવી આકાશગમન આદિ સિદ્ધિઓને આપનારી મંત્ર ઔષધિ આદિ સંબંધી ક્રિયાને તે શા માટે સાધે? તેને આ સંસારમાં કર્મ કરવાથી પણ કશું પ્રયોજન હોતું નથી અને કર્મ ન કરવાથી પણ કશું પ્રયોજન હોતું નથી. વળી સર્વ પ્રાણીઓમાંથી તેને બીજા અર્થ પણ કદી લેવાતો હોતો નથી. કેમ કે પૃથ્વીમાં, સ્વર્ગમાં કે દેવતાઓમાં કેઈ પણ સ્થળે એવું કશું પણ નથી કે જે ઉદાર ચિત્તાવૃત્તિવાળા તત્ત્વવેદાને લોભ ઉત્પન્ન કરે, જેની તજ્જરમાં આ સમસ્ત ગૈલોકિક તૃણના જેવું કે રજના જેવું તુચ્છ છે, નાને ખીલ શી (અનાત્મ) વસ્તુ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય જણાય? સંસારયાત્રાનો નિર્વાહ અલગી લેનાર પરિપૂર્ણ ચિત્તાવાળો તત્ત્વજ્ઞ મહાત્મા પુરુષ યથાસ્થિત રીતે પોતે રહે છે અને યથાપ્રાપ્ત શિષ્ટાચારને અનુસરે છે. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ પોતે નિરંતર ચંદર શીતળ રહે છે. મીનને (નિઃસંકલ્પદશને કિંવા ગુલા આલાપના ત્યાગને) ધારણ કરે છે, તેની મનોભૂમિ શુદ્ધ સત્ત્વમય હોય છે. પરિપૂર્ણ ભરેલા મહાસાગરના જેવો તેનો આકાર હોય છે અને તેનો અભિપ્રાય ગંભીર તથા દોઢોને સહેલાઈથી જણાઈ શકે તેવો હોય છે. રસાયનના ચરેઆનુથી પરિપૂર્ણ રીતે ભરેલા ધરાની પેઠે તે પોતાના આત્મમાં આનંદને ધારણ કરે છે અને શુદ્ધ પૂર્ણચંદ્રની પેઠે બીજાઓને પણ તે આનંદ ઉપજાવે છે. પંડિતોની

બુદ્ધિઓ જેવો આનંદ આપે છે, તેવો આનંદ મંદાસ્વક્ષની મંજરીઓની નિકુંજે વડે પીળી થઈ ગયેલી દેવભૂમિઓ પણ આપી શકતી નથી. સારસ્રાહી વિવેકી પુરુષ શ્રીભક્તનું સંબંધી સૂત્રોના જેવા પ્રકાશ કરનારા પદાર્થોમાં ચંદ્રપિંખ પાસેથી શીતળતારૂપી સારનું ગ્રહણ કરે છે, સુગંધને ભોગવનારા પદાર્થોમાં વસંતઋતુ પાસેથી નિલેપ રહેલરૂપી સારનું ગ્રહણ કરે છે અને સૌભાગ્યને ભોગવનારા પદાર્થોમાં મહાભાઓનાં નિર્ધિકાર રહેનારાં ચિત્તો પાસેથી નિઃસ્પૃહ રહેવારૂપી સારનું ગ્રહણ કરે છે. આ જગત ભ્રાંતિમાત્ર છે, ઇન્દ્રિયજ જેવું છે અને મિથ્યા છે એવો નિશ્ચય કરી વિવેકી પુરુષ પ્રતિદિન વાસનાઓને મૂકતા જાય છે. તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ શીત-ઉષ્ણ આદિ દુઃખો પોતાના દેહમાં રહ્યાં હોય તોપણ જાણે કોઈ બીજાના દેહમાં રહેલ હોય તેમ તેનો આનાદર કરે છે. વૈરાગ્યવાન વિવેકી પુરુષ કરુણા વડે ઉદાર એવી પોતાની વૃત્તિ વડે સર્વસ્વ આપી દઈને પણ આર્ત પુરુષને પાલન કરવાનું પરમવ્રત ધારણ કરે છે. પુષ્પક્ષ આદિને ધરણ કરવાની ક્ષમતાની પેઠે પરોપકાર કરવામાં પરાયણ એવી પોતાની વૃત્તિથી તે એક જગત્રાજી પણ સંતોષ માની હઈ પોતાની ઉત્તમ સ્થિતિમાં જ રહે છે. તે પોતે સર્વ લોકોની પેઠે જ યથાપ્રાપ્ત વ્યવહારને કરતાં છતાં ચરાચર પ્રાણીઓના કરતાં ઉત્તમ સ્થિતિમાં રહ્યો હોય છે. જેમ પર્વત ઉપર ચડેલો મનુષ્ય નીચે જમીન ઉપર રહેલાં મનુષ્યોને દેખે છે, તેમ શોક નહિ કરવા યોગ્ય એવો તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ પ્રજારૂપી મહેલ ઉપર ચડી જઈ બીજાં શોક કરતાં પ્રકૃત પ્રાણીઓને તટસ્થપણે દેખે છે. સંસારસાગર એક શ્રમમાત્ર જ છે અને તેની અંદર ઘણાં લાંબા કાળ સુધી ક્રુધા-પિપાસા, જરા-મૃત્યુ તથા શોક-મોહરૂપી છ ભિર્મિઓના ગપાટથી વિક્ષેપ આવે છે, આમ છતાં નિર્ધિકાર મનવાળો તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ તેની પેલે પ.ર પહોંચી જાય છે અને ચરમ વિશ્રાંતિ પામે છે, તે પોતાની શાંતવૃત્તિ વડે જગત સંબંધી

પોતાની પ્રથમની ગતિને હસે છે અને સંસારરૂપી ભ્રાંતિને ખૂબ ઘાટી રીતે ધારણ કરી રહેલા મનુષ્યોના સમૂહને પણ તે પોતે અંદર જાણે હસતો હોય એવો થઈ રહે છે. જંગલમાં ભૂલે, પડવાથી ગોથાં ખાનારા આંધળા વટેમાર્ગીની પેઠે અંધ-પરંપરાથી આહી આવતી આ સંસાર સંબંધી દૃષ્ટિઓ સાવ મિથ્યા છે, છતાં તે મને મોહ ઉત્પન્ન કરે છે એમ જાણીને તે પોતાને વિશે વિસ્મય પામે છે. વિવેકને લીધે તે પોતે જગત સંબંધી ચેષ્ટાઓને હસે છે, છતાં પણ પોતાને આશ્વિધ ચૈશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય, તો તેને નેદઈને પણ તે મને આ બધું આપ્તિય હોવાથી તુણ જેવું છે એમ સમજે છે અને શાંતપણાને લીધે જરા પણ આહંકાર લવતો નથી. ક્યાંક તે પર્વતની ગુફારૂપી ઘરમાં રહે છે, ક્યાંક તે પુણ્યાક્રમનો આશ્રય કરે છે, ક્યાંક તે ગૃહસ્થાક્રમમાં રહ્યો હોય છે અને ક્યાંક તે બાહ્યક્રતાપરે પ્રસિદ્ધ હોય છે. ક્યાંક તે ભિક્ષાવ્રતમાં રહી પોતાનો આચાર પાળે છે, ક્યાંક તે એકંતમાં તપસ્વી થઈ રહે છે, ક્યાંક તે મૌનવ્રત ધારણ કરે છે અને ક્યાંક તે ધ્યાનપરાયણ જેવામાં આવે છે. ક્યાંક તે વિદ્વાનરૂપે પ્રખ્યાત હોય છે, ક્યાંક તે શ્રુતિ અને સ્મૃતિનો શ્રોતા બની જાય છે, ક્યાંક તે રાજનરૂપે તો ક્યાંક દિગ્ગરૂપે જેવામાં આવે છે અને ક્યાંક તે અસ્તાનીના જેવો થઈ રહે છે. ક્યાંક તે ગુટિકા-અંજન-ખડગ આદિ વડે સિદ્ધ બની જઈ આકાશમાં વિચરે છે, ક્યાંક તે શિદપક્ષણ વડે પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે અને ક્યાંક તેણે પામરનું રૂપ ધારણ કર્યું હોય છે. ક્યાંક તે આચરણથી રહિત જેવામાં આવે છે, ક્યાંક તે મહાશ્રોત્રિયરૂપે જેવામાં આવે છે, ક્યાંક ઉન્મત્તના જેવી તેની ચેષ્ટા દેખાય છે અને ક્યાંક તે સંન્યાસીરૂપે જેવામાં આવે છે. પુરુષ કોઈ શરીર આદિરૂપ નથી, તેમ ચિત્ત આદિરૂપ પણ નથી; પુરુષ પોતે એતનરૂપ છે અને તે કોઈ દિવસ નાશને પ્રાપ્ત થતો નથી. તે કાષ્ઠે કપાતો નથી અને પાળ્યો બળતો નથી.

તે સહતી નથી અને સુકાતો નથી. તે નિત્ય છે, સર્વવ્યાપી છે, સ્થિર છે, અચળ છે અને સનાતન છે. આવી રીતે જેને સારી રીતે તત્ત્વજ્ઞાન થઈ ગયેલ હોય છે, તે તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ જ્યાં જેવી દશામાં રહ્યો હોય ત્યાં તેવી સ્થિતિમાં ભલે રહ્યો. તેને આમુક વર્ણશ્રમની મર્યાદામાં રહી શું સાધવાનું છે? તત્ત્વવેદના પુરુષ ભલે પાતાળમાં પ્રવેશ કરે, આકાશમાં જાય. કિંવા પોતાના ચૂસેચૂસે થઈ જાય તેવી રીતે ભ્રમણ કરે; પરંતુ તેનું સ્વરૂપ ચિન્માત્ર, અજર અને અમર છે. તે કોઈ દિવસ નાશ પામતું નથી; કેમ કે તે આકાશના જેવું નિત્ય નિરતિશય આનંદરૂપ છે અને જન્મ આદિ વિકારથી રહિત છે. ૧-૬૨

વાતાલમ્બાવિશ્ણુ યાતુ નમો વિલંબ્ય વિગ્મંડલં શ્રમતુ પેષણસેવ યેન । ચિન્માત્રમેતદર્જરં ન તુ યાતુ નાશમ્ બ્રાહ્મણકોશ દ્વ શાન્તમર્જ શિવં ભુ ॥ ૬૨ ॥

શ્રીચંદ્રવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરર્થનો 'તત્ત્વજ્ઞપુરુષવશ્કલ' નામનો સર્ગ ૧૦૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૩ મો*

ચિદ્દાત્માની એકતા, નિત્યતા અને સ્વતંત્રતા
વસિષ્ઠ ઉવાચ

બ્રાહ્મત્રં માત્રમાત્રં વા શાંતં ભાસત પવ જ ।

ચિન્માત્રં યદ્દનાયંતં તસ્ય નાશઃ કથં કદા ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : શાંતિ ચિન્માત્ર પ્રત્યક્ષ-રીતન્ય સર્વના સાક્ષીરૂપે અથવા વિષયના ભાનરૂપે સર્વને ભાસે છે. તે અપનાદિ અને આનંદ છે, તો તેનો નાશ ક્યારે અને શી રીતે થાય? પુરુષ ચૈતન્યમાત્ર જ છે, તે કોઈ દિવસ નાશ પામતો નથી. જે ચિન્માત્ર તરફનો નાશ થતો હોય, તો પછી ફરી વાર પાછી આ સૃષ્ટિ કેમ અને શી રીતે થાય? કોઈ દેશકાળમાં કેઈનું ચિન્માત્રતત્ત્વ

જુદું જુદું છે જ નહિ; કેમ કે સર્વને અનુભવ સરખો થાય છે, તો તેને જુદું કેમ કહી શકાય? સર્વને હિમ શીત લાગે છે; અગ્નિ ઉજ્જ્વળ જણાય છે; પય (દૂધ કે પાણી) મધુર લાગે છે; તો પછી (સર્વમાં રહેલ) સુદ્ધ ચિન્માત્રતત્ત્વને ભિન્નભિન્ન કેમ કહેવડ? કદાચિત્-શરીરનો નાશ થતાં ચિન્માત્ર તત્ત્વનો પણ નાશ થઈ જાય છે એમ માનવામાં આવતું હોય, તોપણ એ મરણ વડે જન્મપરં-પરાક્રમી સંસારનો ક્ષય થઈ જાય છે એટલે તેમાં હર્ષ કરવો યોગ્ય છે, તેમાં ખેદ શો કરવો? એ તમે જ કહો. વસ્તુતાએ જેતાં શરીરનો નાશ થતાં ચિદ્દાકાશનો નાશ થતો નથી, કેમ કે દેહનો નાશ થઈ ગયા પછી સ્વેચ્છ આદિ નીચ જાતિનો પોતાના બંધુઓનું પિશાચપણું અનુભવમાં આવે છે. જ્યાં મુખી શરીરની સરા છે, ત્યાં સુધી જ ચોતનતી સરા છે એમ કહેતા હો તો તે ખોટું છે; કેમ કે જો તેમ હોય તો શરીર અખંડ રહ્યા છતાં શય શા માટે ચાલતું નથી, એ તમે જ કહો. પિશાચનો અનુભવ થવો એ એક જીવતા જીવનો ધર્મ છે એમ કહેતા હો, તો તે સદાકાળ પિશાચને કેમ દેખતા નથી અને બંધુ મરી ગયા પછી જ તેને કેમ દેખે છે? જેને બંધુના મરણનું જ્ઞાન થયું હોય એવા જીવનો તે ધર્મ છે એમ હોય, તો પછી દેશાંતરમાં મિથ્યા રીતે (કોઈના ઉઠાડવાથી) મરી ગયેલા બંધુનું પિશાચપણું તેને કેમ દેખાતું નથી? માટે સિદ્ધ છે કે એ અજર, અમર, ચિન્માત્ર તત્ત્વ જ સર્વરૂપ થઈ રહેલ છે. તે આમુક દેશકાળમાં જ રહ્યું છે એમ નથી, તે જે વસ્તુને જે દેશ-કાળમાં જેવી રીતે કહે છે, તેવી રીતે તે તેના અનુભવમાં આવે છે. એ આધ્યાધિત ઓકરસરૂપ ચિન્મય તત્ત્વ જેવા વિવર્તને ધારણ કરે છે, તેવો જ અનુભવ થાય છે. આમ જવામાં મુખ્ય હેતુરૂપ તેનો અનાદિસિદ્ધ સ્વભાવ જ છે. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં જ પ્રધાન—પરમાણુ આદિ બીજું કશું પણ કારણ ધાતથી જુદું સંભવતું જ નથી. કદાચિત

* આ એકેન્દ્રી ત્રણમા સર્ગમાં ચિદ્દાત્માની એકતા, નિત્યતા અને સ્વતંત્રતા વર્ણવાયે; અને આ ઉત્તમ શાસ્ત્રનું મહાઅન્ત્ય વર્ણવે પણ વર્ણવવામાં આવ્યે.

તે હોય તો તે કેવું છે અને શી રીતે તેને કારણ-
રૂપ માની શકાય તે કહો. દૃશ્યની શોભા વસ્તુતઃ
જોતાં સાવ શૂન્ય જ છે. તે સુષ્ટિતા આદિકાળમાં
ઉત્પન્ન જ થયેલ નથી, તેમ હમણાં પણ તે
છે જ નહિ, કેવળ ચિદાકાશ જ વિવર્તરૂપે જગતતા
આપકારે ભાસે છે. આ દૃશ્ય ચિદાકાશના એક
વિવર્તરૂપ છે અને દૃશ્યરૂપે તેને કલ્પી લે તો તે
દૃશ્યરૂપે દેખાય છે; બાકી આદિષ્ટાન ચૈતન્ય વિના
દૃશ્યની કલ્પના બીજી કઈ જગ્યાએ થાય? ચિદા-
કાશરૂપ આત્મા પોતાના ચમત્કારના આતુર્યને
(વિવર્તને) આ દૃશ્ય છે, એવી ધારી ભાવતાને
લીધે જગત્રત અને સ્વખાવસ્થામાં યોધ વડે
(બહિર્ભૂખપણથી) દેખે છે અને સુખાસિમાં
અજ્ઞાતને લીધે દેખતો નથી. યોધ અને અયોધ
એ બંને ચિદાકાશ જ રૂપ છે અને તે નિર્વિ-
કાર છે. એ બંનેનો ભેદમાત્ર વાણીમાં છે, પણ
અર્થમાં નથી. માટે દૃશ્યવસ્તુ જ નથી. જે કંઈ
આ પદાર્થોનું દૃશ્યપણું પ્રતીતિમાં આવતું હતું,
તે અવિચારને લીધે જ માન હતું. એ અવિચાર
હમણાં વિચાર વડે નષ્ટ થઈ ગયેલ છે, તો પછી એ
એ દૃશ્ય કયાંથી દેખાય? આ આત્મજ્ઞાન.
વિચારમાં જ બુદ્ધિને સારી પેઠે પરિશ્રમ આપવો.
જો યત્ન વડે તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે, તો તે
બંને લોકમાં સિદ્ધિ આપનાર છે. હે મહાશય
સમચંદ્રણ! તમને અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ છે,
છતાં અભ્યાસ વિના તે સિદ્ધિને (જીવન્મુક્તિ
સંપંદી રિધિતે) આપતી નથી. શમ-દમ
આદિ સાધનો વડે સંપન્ન થયેલા પુરુષે ઉદેગનો
ત્યાગ કરવો અને પ્રતિદિવસ અવકાશ મેળવી,
ક્ષણમાત્ર ગુરુશુશ્રૂષા આદિ નિયમનું ગ્રહણ કરી,
આ લોક અને પરલોક એ બંનેમાં હિત કરનાર
તથા પથ્થની પેઠે પરિણમે સુખ આપનાર આ
શાસ્ત્રનો વિચાર કરવો, તમને અનેક અસંભાવના
આદિ દોષ ઉત્પન્ન થયા છે તેથી લેગા થઈ
અભ્યાસ કર્યા વિના આ આત્મજ્ઞાન સંપંદી
શાસ્ત્રમાં જાણવામાં આવી ગયા છતાં (વિસ્મરણ
થઈ જતાં) અજ્ઞાત જેવું થઈ જશે, જે મનુષ્ય

જે પદાર્થને ઈચ્છે છે, તે મેળવવા માટે તે જો
યત્ન કરે છે અને વચમાં થાકી જઈ પાછો હઠતો
નથી, તો તે તેને અવશ્ય મેળવે છે. માટે બીજા
અસદ-શાસ્ત્રના વિચારથી નિવૃત્તિ પામે અને
આ સદ-શાસ્ત્રનો વિચાર કરે. જેમ રણમાંથી
જયલક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ સદ-શાસ્ત્રથી તમે
શાંતિને પ્રાપ્ત થશો. આ મનરૂપી નદી વિવેક
તરફ અને અવિવેક તરફ એમ બંને તરફ વહે છે,
જે તરફ યત્નથી તેનો પ્રવાહ ચાલુ રાખવામાં
આવે છે, તે તરફ જ તે વહેતી રહે છે. આ શાસ્ત્રના
વિના શ્રેય (અર્થાત પ્રશસ્ત વિવેકનું સાધન)
થયું પણ નથી અને હવે પછી થવાનું પણ નથી.
માટે પરમયોધ થવા સારુ આ શાસ્ત્રનો જ વિચાર
કરો. આ શાસ્ત્રનો વિચાર કરી પછી પોતાની
મેળે જ તરત પરમ યોધનો અનુભવ થાય છે
અને તે સારમાર્ગના શ્રમને હરે છે. વરદાતની
અને શાપની પેઠે કાળાંતર વિલાંબથી આત્મ-
કૃષ્ણ મળે એમ નથી. જે શ્રેય પિતાથી, માતાથી
કે બીજાં સુકૃત્યો વડે થઈ શકતું નથી, તે
શ્રેય આ શાસ્ત્ર વિચારપૂર્વક સમજવામાં આવે તો
તત્કાળ સાધી આપે છે. હે મહાશય સમચંદ્રણ!
આ સંસારના બંધરૂપી વિષમ વિષુચિકા ઘણા
લાંબા કાળથી મનુષ્યને વળગેલ છે અને તે આત્મ-
જ્ઞાન સિવાય બીજા કશાથી કોઈ દિવસ શાંત થતી
નથી. ‘હું આમુકરૂપ છું’ એવી મહામોહ વડે
ખડી થઈ ગયેલી માયા મિથ્યા છે, છતાં સ્થિર થઈ
રહી છે. તેને આ શાસ્ત્રની ભવના વડે છોડી દો
તેમ જ માયા વડે થતી પરમ શૌચનીય દશાને
પણ મૂકી દો. જેમ ભૂખ્યા થયેલા સર્પો રસરહિત
પવનને ચાટયા કરે છે, તેમ તમે પણ ઉપર-
ઉપરથી જ માત્ર મધુર દેખાતા તથા આકાશના
જેવા શૂન્ય વિષયોના સમૂહને ચાટીને માયાની
અંદર આકાશની પેઠે અનંત એવી જન્મ-મરણ-
ની પરંપરારૂપ સંસારને પ્રાપ્ત ન થ.ઓ. તમે
મરણુધર્મને શરણુ છો. તમારા બધા દિવસો
આવાગયાની ખબર પડ્યા વિના અજાણ્યા જ
અવહારિક ક્રિયાઓ વડે કેવળ આલ્યા જાય છે,

એ મહાદુઃખની વાત છે. તમે અનેક જાતનાં ભય વડે વ્યાપ્ત છો. જ્યાં સુધી મરણરૂપી આયુષ્યનો અવધિ આવી ન પહોંચે, ત્યાં સુધીમાં તમારે કેટલાક દિવસોની અંદર સદૃશાસ્ત્રનું અવલંબન કરી લેવું જોઈએ, એ ખરેખર આત્માસનરૂપ છે. મરણ આવતાં તમે ઠટકારક પરિતાપ પામશો કે તેમાં પ્રત્યેક અવધવનો વિરહદેહ પણ તમારે ઠંડા સંહતના લેપની પેઠે અવશ્ય યોગવનો પડશે. મૂર્ખ અવિવેકી પુરુષો યુદ્ધ આદિમાં પ્રાણ આપીને પણ ધનને અને જયના અભિમાનને વેચાતાં લે છે, પરંતુ શાસ્ત્ર અનુસાર વિવેક, વૈરાગ્ય, શ્રવણ આદિ ઉપાયો વડે પ્રાપ્ત થનારી તત્ત્વયુક્તિ વડે અજર-અમર એવા મોક્ષપદને કેમ વેચાનું નથી લેતા? જે વિવેકી પુરુષ વગરચત્તે કેવળ પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનથી જ ચિદાકાશની અંદર પોતાનું સ્થાન કરે છે, તે સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે. તેથી તે પોતાના મસ્તક ઉપર અજ્ઞાનરૂપી શત્રુ ખગ મૂકે તેને શા માટે સહન કરે? અરે મનુષ્યો! તમે માન અને મોહથી રહિત એવા દૃઢ વિવેકને પ્રાપ્ત થઈ, તત્ત્વને યોગખી લઈ, મોક્ષગતિને પ્રાપ્ત થાઓ; પણ અધમ એવી સારતી ગતિને પ્રાપ્ત ન થાઓ. જે પોતાના આત્મસ્વરૂપનો યથાર્થ યોધ થાય, તો તે જન્મ-મરણ આદિ મોટી મોટી આપત્તિઓને પણ મૂળમાંથી ઉભેડી કાઢે છે. હું અહર્નિશ તમારે માટે પ્રલાપ કર્યા કરું છું, એ જોઈ આ માર. વચન ઉપર લક્ષ્ય આપી, તમે પોતાના પ્રયોધ-વાળા ચિત્ત વડે જ દેહ આદિમાંથી આહંભાવ છોડી દઈ અદ્વૈતરૂપ થઈ રહો. જે મનુષ્ય અજે જ મરણરૂપી આપત્તિની ચિહ્નિત્સા કરી લેતો નથી, તે મૂઢ માનવી મરણ આવી પહોંચ્યા પછી આતુર બની જઈ શું કરી શકશે? આ ગ્રંથ વિના બીજે કોઈ ગ્રંથ પોતાના આત્મસ્વરૂપને યોગપાવે એવો નથી. જેમ તોલની ઈચ્છાવાળ. પુરુષ તલને ખરીદે છે, તેમ વિવેકી પુરુષને આ. ગ્રંથ પોતાનું કાર્ય સંધી આપનાર હોવાથી તે તેને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. આ શાસ્ત્ર દીવાની

પેઠે આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરે છે, પિતાની પેઠે જ તત્કાળ યોધ આપે છે અને કંતાની પેઠે જ સારી રીતે રખાડે છે. જે આત્મારૂપી જ્ઞાન વિવરમાન છતાં બીજાં અનેક શાસ્ત્રોના સમૂહથી નથી જણાતું, તે દુષોધ આત્મસ્વરૂપ મધુરતથી આ શાસ્ત્ર વડે લોકો બાણી શરો, એમાં કરો સંશય નથી, શાસ્ત્રદૃષ્ટિમાં જે આપ્યાનો મુખ્ય છે, તે સર્વમાં આ (યોગવાસિષ્ઠનું) આપ્યાન ઉત્તમ છે. તે સુખથી અનાયાસે યોધ આપનારું છે, હૃદયને રુચે એવું છે અને આત્મી અંદર અનાદિસિદ્ધ તત્ત્વવેત્તાઓના સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત વિના બીજું નવું કપોલકલ્પિત કશું પણ નથી. નાના પ્રકારનાં આપ્યાનો અને કથાઓથી વિચિત્ર એવા આ શાસ્ત્રને જે કોઈ અધિકારી પુરુષ વિનોદથી પણ વિચારે, તો તે પરમ આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં કરો સંશય નથી, જેવો યોધ કોઈનાથી ખંડિત ન થયેલા પંડિતોને આજ-પર્યંત મળ્યો નથી, તેવો યોધ જેમ (સેનાની બાણના સંબંધની) રેતીના ઢગલામાંથી સુવર્ણ મળી આવે, તેમ આ શાસ્ત્રમાંથી મળી આવે છે. કોઈ દિવસ કોઈ પણ શાસ્ત્રકર્તા ઉપર મેહ પામી જઈ તેમાં મગ્ન થઈ રહેવાનું નથી; પરંતુ જે તેના શાસ્ત્રનો અર્થ મુકિત વડે મુકત હોય અને અનુભવમાં બંધાયેસતો આવતો હોય, તો જ તેમાં મેહ પામી જઈ મગ્ન થઈ રહેવાનું છે. ઉત્તમ શાસ્ત્રના અર્થનું અપમાન કરતારા અવિચારી આત્મહત્યાસ પુરુષો સાથે વિવેકી પુરુષે કોઈ દિવસે અજ્ઞાનથી, મત્સરથી કે મેહથી મૈત્રી કરવી નહિ. હે રામચંદ્રજી! આ શ્રોત.ઓનો સમૂહ, તમે અને હું જેવા અધિકારી છીએ, તમારી સર્વની ભુક્ષિ પણ શ્રવણ-ધારણા-અભ્યાસ કોરેમાં જેવી તિપુણ છે અને હું પોતે પણ જેવો છું, એ સર્વ હું યથાર્થ રીતે જાણું છું. તમારા સર્વના ભાગ્યોદયથી ઉદ્દ્યુક્ત થયેલી કરુણા વડે હું તમને ઉપદેશ આપવા પ્રવૃત્ત થયો છું; કેમ કે મારો સ્વભાવ જ એવો દયાદ્ર છે. હું નર નથી, બંધવ નથી, દેવ નથી કે કોઈ રાક્ષસ

નથી; પણ તમારો પોતાનો શુદ્ધ થયેલો ચિદાત્મા જ તમારા પુણ્યયોગથી શુદ્ધ આત્મતત્ત્વોનો તમને યોગ કરવા અહીં (મારા આકારે) આવેલ છે. તમે સર્વ પણ માગ ચિદાત્મારૂપ છે અને એ ચિદાત્મા અત્યંત નિર્મળ તથા નિર્વિકાર છે. હું પણ તમારાં પુણ્યોથી ઉપદેશક થઈ રહ્યો છું, પણ વસ્તુતઃ હું બીજા કશારૂપ નથી, તેમ તમારા આત્માથી જુદો પણ નથી. જ્યાં સુધી રાત્રિના જેવા મહાધોર, ભયંકર અને અંધકારમય એવા મરણના દિવસો આવી પહોંચ્યા નથી, ત્યાં સુધીમાં સર્વ વસ્તુઓમાં વૈરાગ્ય રાખવારૂપી સારો ગ્રહણ કરી લો. જે પુરુષ અહીં જ નરકરૂપી વ્યાધિની ચિકિત્સા નથી કરતો, તે પોતે પાછળથી નરકની પીડા પામીને ઔષધ વગરના સ્થાનમાં ગયા પછી શું કરી શકશે? જ્યાં સુધી સર્વ પદાર્થોમાં વૈરાગ્ય થયેલ નથી, ત્યાં સુધી પદાર્થોની વાસના ચોછી થતી નથી. હે મહાબુદ્ધિમાન રામચંદ્રજી! આત્માનો (સંસારસાગરમાંથી) સંપૂર્ણ રીતે ઉદ્ધાર કરવા માટે વાસનાને એછી કરી વિના બીજા કરો પણ ઉપાય કોઈ જગ્યાએ છે જ નહિ. જે કદાચિત્ પદાર્થો સત્યપણે રહ્યા હોય, તો હજી અમુક વસ્તુ આવશ્યક છે અને ઉપયોગી છે, એવી ભાવના થાય; પરંતુ એ પદાર્થો સસલાવાં શિંગડાં આદિની ચેક છે જ નહિ જગતના સર્વ પદાર્થો અવિચાર વડે જેવામાં આવે તો તે મનોહર દેખાય છે, પરંતુ વિચાર કરે તો તેમનું અસ્તિત્વ જ ન જણાતાં તેઓ ક્યાંય જતા રહે છે. પ્રામાણિક વિચારો કર્યા છતાં જે જગતના પદાર્થો વિદ્યમાન જણાતા નથી, તેઓ સદાકાળ શી રીતે છે અને તેમનું કેવું સ્વરૂપ છે? સૃષ્ટિના આદિકાળમાં જ કારણના અત્યંત અભાવને લીધે સર્વ જગતના પદાર્થો ઉત્પન્ન જ થયેલા નથી અને જે કોઈ આ દૃશ્યરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તે બ્રહ્મ જ તેવા રૂપે વિવર્તભાવથી ભાસે છે. સર્વ ઇન્દ્રિયો વડે અગ્રમ્ય એવા પરસ્પ્રભની અંદર મન અને ઇન્દ્રિયો વડે પ્રતીતિમાં આવતા પદાર્થોનું કશું પણ કારણ છે જ નહિ; કેમ કે

મન-ઇન્દ્રિયો જ તેમાં કારણરૂપ જણાય છે અને પરસ્પ્રભ તેમના વિષય જ નથી. જુદા જુદા તામરૂપે પ્રતીતિમાં આવતા પદાર્થોનું તામરૂપથી રહિત બ્રહ્મ કેમ કારણ હોય? તત્ત્વવસ્તુમાં અવસ્તુ-પણું ક્યાંથી હોય અને શૂન્યની અંદર અશૂન્ય-પણું પણ કેમ સાબેવે? જેમ વડ પોતે સાકાર છે, તો તેનું બીજું પણ સાકાર જ છે; તેમ સાકાર જગતનું બ્રહ્મ જ કારણ હોય, તો તે પણ સાકાર હોવું જોઈએ. તે વિના શી રીતે તેમાંથી તે ઉત્પન્ન થાય? જેમાં કોઈ પણ આકૃતિવાળું બીજું જરા પણ પ્રતીતિમાં આવતું નથી, તે (બ્રહ્મ)માંથી આ આકૃતિવાળું જગત ઉત્પન્ન થાય છે, એ એક આશ્ચર્યની વાત છે! એ પરમપદની અંદર કાર્ય-કારણભાવ આદિ કેશું પણ નથી. વાચાળ-તાથી તેમાં જે કોઈ કલ્પના કરવી તે એક મૂર્ખતા છે. સહકારી કારણનો અભાવ હોય તો કારણમાંથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય નહિ. આ વાત બાળકને પણ અનુભવમાં આવે એવી છે. પૃથ્વી આદિની વારંવાર પ્રતીતિ થયી એ જ તેના કારણરૂપ છે. આથી તે કોઈ વાસ્તવ વસ્તુ નથી. છાયા એ શી વસ્તુ છે એ તમે કહો. તે તડકામાં શી રીતે રહી શકે? એ પણ તમે કહો! આ જગત પરમાણુઓના સમૂહ છે, એ વાત પણ વાસ્તવિક નથી, કેન કે સસલાવું શિંગડું ધનુષના જેવું છે એ કહેવામાં કેવળ અજ્ઞાન જ છે. કુદરતી પરમાણુઓનો સમૂહ ભેગો થઈ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ જે હોય, તો પાછો તે આકાશમાં જ કુદરતથી વિખેરાઈ જવે. જોઈએ. દેશેદેશમાં અને ઘેરઘેર એ પરમાણુઓના અવયવરૂપ રજ નિરંતર નવીનથી રીતે ઊડ્યા કરવી જોઈએ; અથવા તો રોજ તેનો મેટો ઢગલો કે મેટો ખાડો થઈ રહેલો જોઈએ; પરંતુ ને તો કશું દેખાતું નથી. કદાચિત્તે જગત કોઈનું બનાવેલું કહીએ, તો તે કર્મ કેનું બનાવેલું છે? તેને ઈશ્વરકૃત માનીએ, તો વ્યર્થ કર્મ તો મૂર્ખ હોય તે કરે. નિત્યમુક્ત ઈશ્વર નિરર્થક પ્રવૃત્તિ કરે જ નહિ, વળી જડ પરમાણુઓ પોતાની મેળે જ સૃષ્ટિ

ચયવામાં સમર્થ થઈ શકે નહિ. હે પ્રિય રામ-ચંદ્ર! આ અર્થિત્ય સ્થનારૂપી કર્મ કોઈએ આજ્ઞાનપૂર્વક જ બનાવી દીધું હોય એમ તો સંભવતું નથી. હવે જો તેને બુદ્ધિપૂર્વક બનાવ્યું હોય, તો એવે કોણ ઉન્નત હોય કે જે બુદ્ધિપૂર્વક વ્યર્થ કર્મ કરે? જડ પવન પણ બુદ્ધિપૂર્વક એટલા કરી શકે નહિ અને તેની એટલા વિના પરમાણુઓનો સમૂહ ભેગો થઈ જાય એ વાત પણ સંભવતી નથી. વળી આ જગત બીજા કોઈની કૃતિરૂપ છે, એમ પણ સંભવ જણાતો નથી. આપણે આત્મરૂપ છીએ અને તે દેહ આદિ આકારથી રહિત ચિદાકાશરૂપ જ છીએ. આ સર્વ મનુષ્યો પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે. જેમ તમને સ્વપ્નની અંદર સ્વપ્નનાં મનુષ્યો જોવામાં આવે છે, તેમ જ આ સર્વ મનુષ્ય હમણાં પણ દેખાય છે. માટે કશું પણ ઉત્પન્ન થતું નથી. અને આ જગત છે જ નહિ. સ્વચ્છ નિર્વિકાર ચિદાકાશ જ એવી રીતે જગતના આકારે પોતાના સ્વરૂપમાં પોતાની ભેળે જ વિવર્તભાવને પ.મી જઈ પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ પવનમાં તેની ચલન-શક્તિ અભિન્ન સત્તાથી રહી છે, જળમાં જેમ દ્રવપણું અભિન્ન સત્તાથી રહ્યું છે અને આકાશમાં જેમ શૂન્યપણું અભિન્ન સત્તાથી રહ્યું છે તેમ ચિદાકાશની અંદર જગતરૂપી આકાશ અભિન્ન સત્તાથી સર્વત્ર રહેલું છે. ઘણે છોટેથી એક પ્રદેશથી પળવારમાં (ચક્ષુ આદિ ઈન્દ્રિય દ્વારા) બીજા પ્રદેશમાં આવી પહોંચાય છે. ત્યારે એ બંને પ્રદેશની વચમાં પ્રમાના (પ્રમાણ કરનાર) ચૈતન્યનું જે શૂન્ય જેવું સ્વરૂપ છે તે જ ચિદાકાશનું સ્વરૂપ છે, એમ તમે સમજો. એ ચિદાકાશ જ સર્વ પદાર્થોનું વસ્તવ સ્વરૂપ છે અને સર્વ પદાર્થો તેનો જ એક વિવર્ત હોવાથી ચિદાકાશરૂપ છે. આથી જગત ચિદાકાશરૂપ છે એમ કહી શકાય છે. એ ચિદાકાશના સ્વરૂપનું વિવર્તરૂપે થઈ રહેલું, તે જ જગતરૂપ થઈ રહેલું છે અને તે ચિદાકાશના મૂળ સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી. આમ જગત અને ચિદાકાશ એ બંનેમાં કશી

ભિન્નતા નથી; પરંતુ પવન અને ચલનશક્તિની પેઠે એ બંનેનું રૂપ એક જ છે. અણુ આદિ ઈન્દ્રિય દ્વારા એક પ્રદેશમાંથી બીજા પ્રદેશમાં પહોંચાય છે, ત્યારે વચમાં જે ચિદાત્માનું નિર્વિ-શેષ સ્વરૂપ છે, તે જ મુખ્ય અનુભવમાં આવે એવું છે, બીજું નથી; એમ વિવેકીઓનું સમજવું છે. હે પ્રિય રામચંદ્ર! સર્વ પ્રાણીઓનું એ જ મૂળ સ્વરૂપ છે અને ખંડિત પુરુષો તેમાં જ સ્થિર થઈ રહે છે. શંકર આદિ દેવતાઓ તેના નિરંતર ધ્યાનમાંથી ચલિત થતા નથી. આકાશ જેમ અસી-સામાં આભાસરૂપે દેખાય છે, તેમ આ જગત પણ ચિદાકાશનો એક આભાસ છે અને ચિદાકાશ જ એવા આકારે (વિવર્તરૂપે) ભાસે છે. બાકી, જગતનું મૂળ વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોઈએ તો તે આકાશથી રહિત અવિનાશી પરબ્રહ્મ છે એમ તત્ત્વવેદનાઓ સમજે છે. કોઈ કંઈકાણે કશું ઉત્પન્ન થતું નથી, ઉત્પન્ન થઈ કશું નાશ પામતું નથી અને હવે પછી થવાનું પણ નથી. પરંતુ જેમ આકાશથી શૂન્યપણું જુદું નથી, તેમ આ જગત ચિદાકાશથી જુદું નથી. જગત છે નહિ, હતું પણ નહિ, તેમ હવે પછી થશે પણ નહિ; શાંત ચિદાકાશ જ પોતાના પરમ સ્વરૂપની અંદર (વિવર્તભાવથી) આ જગતરૂપે ભાસે છે. સ્વપ્નની અંદર જેમ ચિદાત્મા જ નગરના આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે, તેમ આ જગત અવસ્થારૂપી સ્વપ્નમાં પણ તે પોતે જ આ જગત આદિના આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. સૃષ્ટિના આદિક્ષણમાં પૃથ્વી આદિ પદાર્થો જ હતા. નહિ, તો પછી પૃથ્વી આદિના વિકાસરૂપ દેહ ક્રમાંથી જ હોય? આથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રતીતિમાં આવતું આ શરીર આકાશરૂપી ચિદાત્માનું એક સ્વપ્ન છે. મહાચિદાકાશનું સ્વયંભૂ (વિરાટ) નામનું શરીર પ્રથમ સ્વપ્નરૂપ છે. આપણે સર્વ એ સ્વયંભૂત, શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયા છીએ, તે તો એ સ્વપ્નમાંથી ઉત્પન્ન થતાં બીજા અનેક સ્વપ્નનાંતરે જેવાં છીએ, જેમ ગળાની પાસેના ગાલ પર થયેલા ફોલ્લાનો ગળાની સાથે

પરંપરા સંબંધ છે, તેમ આપણા ચિદાત્માના સ્વયંભૂરૂપી શરીરની સાથે પરંપરા સંબંધ છે. આથી આપણું મન પરમ પ્રયત્ન વડે પણ તે તરફ તરત વળી જતું નથી. બ્રહ્મ ખોતે જ અસત્ય જીવરૂપ થઈ રહેલ છે; છતાં સત્યની પેઠે અનુભવમાં આવે છે. જ્યારથી એ બ્રહ્મ જીવરૂપ થઈ રહેલ છે, ત્યારથી આ મિથ્યા જગત પણ સ્થિર થઈ રહેલું છે. સ્વપ્નસૃષ્ટિની પેઠે જ બ્રહ્માથી માંડી ઠેક સ્તંભ પર્યંત જગત મિથ્યારૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વપ્નસૃષ્ટિની પેઠે જ પાછું મિથ્યા રીતે તે તરત નાશને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં ચિદાકાશ જ સ્વપ્નસૃષ્ટિરૂપે યની જઈ સ્વપ્નના અંતે અંતર્ધાન થઈ જાય છે, તેમ આ જગત્તર અવસ્થારૂપી સ્વપ્નમાં પણ એ ચિદાકાશ જ જગતરૂપે આવિર્ભાવ નહિ પામ્યા છતાં તેવા આકારે પ્રતીતિમાં આવે છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર પોતાનો ચિદાત્મા જ નગર આદિના રૂપે થઈ રહેલો દેખાય છે, અનુભવમાં આવતાં છતાં મિથ્યા છે અને મિથ્યા છતાં સત્ય ભાસે છે, તેમ આ જગત જોડે અનુભવમાં આવે છે, તોપણ તે મિથ્યા છે અને મિથ્ય. છતાં સત્ય જેવું થઈ રહ્યું છે. ચિદાત્મા જેમ નિરાકાર છતાં સ્વપ્નમાં જાણે નગરી આદિ રૂપે સાકાર યની ગયો હોય એમ જણાય છે, તેમ ચિદાકાશ પોતે નિરાકાર છતાં જાણે જગત રૂપે સાકાર થઈ રહેલું હોય તેમ થઈ રહ્યું છે. એ ચિદાકાશ જેમ મેરુ કરતાં પણ ઝીણું હોય છે, તેમ તે આકાશ કરતાં પણ અતિ સૂક્ષ્મ છે. આમ તેનું અતિ સૂક્ષ્મપણું યતાવવાથી તેમાં અતિ સૂક્ષ્મતા રૂપી એક ગુણ આવે છે એમ સમજવાનું નથી; કેમ કે નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં કોઈ પણ ધર્મની સ્થિતિ ક્યાંથી સંભવે કે આહી બ્રહ્મની આકાશથી પણ અતિસૂક્ષ્મતા યતાવવાનો હેતુ એવો છે કે તેની અંદર કારણના અભાવને લીધે જગતનો આકાર સંભવતો નથી. જે નગર આદિનો આકાર પ્રથમ સુષ્ટિતા આદિ કાળમાં છે જ નહિ, તે પછી જગતમાંથી ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય ? જે નગર

સ્વપ્નમાં પ્રતીતિમાં આવે છે, તે જ નગર આમારા સિદ્ધાંત પ્રમાણે જગત્તર અવસ્થામાં ચિદાકાશની અંદર નજરે આવે છે અને તે કેવળ આભાસમાત્ર છે. જેમ શૂન્યપણાનો અને આકાશનો કરો ભેદ નથી, તેમ સ્વપ્નમાં દેખાતા પર્વતોનો ને ચિદાકાશનો કરો ભેદ નથી. જે ચિદાકાશ છે તે જ સ્વપ્નનગર છે. જેમ પવનની ચલનશક્તિ એ પવનરૂપ છે અને ચલન તથા સ્થિરતા એ યાનેમાં પવન એકરૂપ જ છે તથા તે આકાશથી પણ અભિન્ન છે, તેમ જગત અને ચિદાકાશ એ યાનેમાં કશો ભેદ નથી. ચિદાકાશ જ આ જગતના આકારે (વિવર્તરૂપે) પ્રતીતિમાં આવે છે. આ સર્વ પાયા વગરનું શૂન્ય છે અને ચિદાકાશરૂપી સૂર્યનો આભાસમાત્ર છે. આ સર્વ શાંત પરબ્રહ્મરૂપ છે, જન્મનાશ આદિથી રહિત છે અને અખંડ સ્વરૂપે ભાસ્ત્રા કરે છે; છતાં તે શિલાના જેવું નિઃસંકલ્પ છે, નિર્મળ છે અને નિર્વિકાર છે. માટે તમે જ કહો કે પદાર્થો ક્યાંથી થયા ? તેની સ્થિતિ શી રીતે થઈ ? પદાર્થોની ભાવના ક્યાં કરતી ? દિત્વ-એકત્વ આદિ પણ ક્યાં રહ્યું તેમ હું પણ ક્યાં રહ્યો ? અને પદાર્થો પણ ક્યાં રહ્યા ? અને તેની ભાવના પણ ક્યાં રહી ? હે પ્રિય રમચંદ્ર ! તમે નિર્વિકાર અને શુદ્ધબોધરૂપ ચેતનતત્ત્વની સાથે એકતા પામો. તમે નિરંતર ઉન્સાદથી વ્યવહાર કરો, છતાં નિર્વિકાર રહી બુદ્ધિમાંથી દિત્વ એકત્વ આદિ વિકલ્પોને કાઢી નાખો. તમે ચિરાને ઉત્તામ રીતે શીતળ રાખો અને આત્મસ્વરૂપના નિરંતરશય આનંદ વડે સુખી થઈ રહો; કેમ કે વિક્ષેપના હેતુરૂપ પદાર્થો છે જ નહિ. ૧-૮૯

નિર્વોદિતો ધ્યવહરપિ નિર્વિકારો દ્વિ-ત્રેકપ-
મુકમતિસ્તમસી નલોડગ્નઃ । નિર્વાળ શારદ્ધ
વિગનામયશુદ્ધચોદાચક્રતામુપગતોડગ ન સન્તિ
માવાઃ ॥ ૯૧ ॥

શ્રીચોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધના ‘પરમાર્થેકતાપ્રતિપાદન’ નામના
સર્ગ ૧૦૩ મો અષ્ટામ

સર્ગ ૧૦૪ મો*

ચિદાત્મા જ જગતસ્વરૂપે રહેલા છે
વસિષ્ઠ ડગલ

આકાશઃ શુક્લત્માત્રં સ્પર્શતત્માત્રકોડનિલઃ ।
તત્સંગોત્કર્ષજં ભેજસ્તન્દ્યાતિચંપળીં સ્થિતિઃ ॥૧

વસિષ્ઠ યોગ્યા : પ્રથમ શબ્દતત્માત્રવાણું
આકાશ, તેનાથી સ્પર્શતત્માત્રવાણો વાયુ, તેના
સંઘર્ષથી રૂપતત્માત્રવાણું તેજ અને તેનાથી
સ્પતત્માત્રવાણું જળ થાય છે. પછી તેનાથી
તેમનું મિલન થઈ ગંધતત્માત્રવાણી પૃથ્વી થાય
છે. આ પ્રમાણે સ્વપ્નના જેવા દેખાત. જગતના
પંચભૂત આદિ પદાર્થોની ઉત્પત્તિનો ક્રમ છે
અને તે કેવળ આત્માસમાત્ર છે. હવે આપણે
વિચાર કરીએ કે નિરાકાર આકાશમાંથી પૃથ્વી
પર્યંત સાકાર સૃષ્ટિ શી રીતે થાયદ જે ઘણે
છેટે જઈને પણ છેવટ અનુભવને પ્રમાણરૂપ
માનવો પડે, તો પ્રથમ જ અનુભવરૂપ આત્માને
પ્રમાણરૂપ ગણી, તે જ સ્વપ્ન આદિની પેઠે પોતા-
ના વિવર્તરૂપે આ જગતને કલ્પી લે છે, એવા
નિર્ભય સિદ્ધાંતને સ્વીકારી દેવામાં શો દે. જ છે ?
આતિ નિર્ભય પ્રત્યક્ષ ચૈતન્ય જ પોતાના નિર્ભય
સ્વરૂપની અંદર પોતે જે વિવર્તરૂપે ફેલાઈ રહેલ
પ્રતીતિમાં આવે છે, તે જ આ જગતરૂપ કહે-
વાય છે. આ વાત અદિષ્ઠાતચૈતન્યનની સત્યતાથી
અર્તે (સર્વં લલિત્વદં પ્રજ્ઞ ઈત્યદિ) સત્યશ્રુતિના
બળથી યથાર્થ છે. આ પંચમહાભૂતો કોઈ કંઠાણે
છે જ નહિ અને ઘર આદિ પણ કશું છે નહિ;
એ સર્વ અસત્ય છતાં સ્વપ્નદશાની પેઠે મિથ્યારૂપે
અનુભવમાં આવે છે. સ્વપ્નમાં જેમ પોતાનું
આત્મસ્વરૂપ જ નગર આદિરૂપ જાણે થઈ
રહ્યું હોય તેમ જણાય છે, તેમ જગત અવસ્થામાં
પણ સુખરૂપ આત્મસ્વરૂપ જ જાણે જગતરૂપ
થઈ રહેલું હોય તેમ પ્રતીતિમાં આવે છે. હું
ચિદાકાશરૂપ છું અને આ જગત પણ ચિદાકાશરૂપ

* આ એકોત્તારમા સર્ગમાં આકાશ આદિ જેમ
વાયુ આદિરૂપ થાય છે તેમ ચિદાત્મા જ જગતરૂપ થઈ
રહેલ છે, એમ અનુભવથી સિદ્ધ કરી આપવામાં આવેલો.

છે એમ હું અને જગત એ બંને એક ચિદાકાશ
રૂપ છીએ. એ ચિદાકાશ એક છે અને શિદાના
જેવું એકરસ તથા નિસ્વકાશ છે. આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન
થાય છે, અને પ્રલયકાળમાં લગ ખામે છે અને
વર્તમાન સમયમાં તેની સ્થિતિ રહે છે; એ સર્વ
નિરાકાર ચિદાકાશરૂપ જ છે. દેહ વાંધા કળ સુધી
રહો કિંવા ન રહો; પરંતુ પોતનું નિર્ભય સ્વરૂપ
ઓળખાઈ જતાં સુખ-દુઃખથી રહિત થઈ
જઈ ભૂમાતંદ્રમાં અક્ષય સ્થિતિ રાખવી તે મોક્ષ
છે; માટે તમે સર્વથી આત્યંત વિશ્રાંતિને પ્રાપ્ત
થઈ રહો. ૧ -૮

સતિ વાસતિ વા દેહે નિર્દુઃખસુહૃત્વમક્ષયં મોક્ષઃ ।
બુદ્ધેડમલેભવાવે નિર્મલ વિશ્રાન્તિરસ્તુ સર્વદં ॥૧૧

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણ
ઉત્તરાર્ધમાં 'જગદસત્તા-પ્રતિપાદન'
નામનો સર્ગ ૧૦૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૫ મો*

જગત તથા સ્વપ્ન ચિદાત્મારૂપ જ છે
વસિષ્ઠ ડગલ

લભ્યાવં જગદાકારં ચિદ્ભાવોડુભવન્ સ્થિતઃ ।
સ્વપ્નઃ સ્વપ્નમિવાનન્યમાત્મનઃ કલ્પનામિષમ્ ॥૧

વસિષ્ઠ યોગ્યા : ચિત્સ્વરૂપ આત્મા પોતાની
મેળે પોતાના સ્વરૂપને સ્વપ્નના આકારે દેખે છે
અને તે પોતાનાથી જુદું નથી, પરંતુ એક
જગતની પોતાની કલ્પના જ છે. તે જ પ્રમાણે
ચિદરૂપ આત્મા પોતાની મેળે પોતાના સ્વરૂપને
જગતના આકારે થઈ રહેલું અનુભવે છે અને
તે વસ્તુતઃ પોતનાથી જુદું નથી પણ પોતાની
એક કલ્પના છે. એ ચિદરૂપ જગતરૂપ છે,
સુષુપ્તિરૂપ છે, શિલના જર જેવું સઘન છે
અથવા આકાશના જેવું શૂન્ય છે. તે જગદ્ભાવને
ત છોડતાં જગતપ્રાપ્તરૂપ થઈ રહ્યું છે, આ

* આ એકોત્તારમાં સર્ગમાં ચિદાત્મા જ પોતે
જગતની પેઠે અને સ્વપ્નની પેઠે થઈ રહે છે, જગત
અને સ્વપ્ન એ બંને ચિદાત્માથી જુદાં નથી એમ
વર્ણન કરવામાં આવેલો.

વિષયનું દૃષ્ટાંત જોવું હોય તો અનેક નગરોના સમૂહોથી સુશોભિત સ્વપ્ન જ દૃષ્ટાંતરૂપ છે. સ્વપ્નની અંદર જગત આદિ કશું પણ સત્ય હોતું નથી, પણ સ્પષ્ટપણે તે જોવામાં આવે છે. જેમ સ્વપ્નની અંદર આ ત્રૈલોક્ય અસત્ય છતાં સત્ય જેવું ભાસ્યા કરે છે, તેમ જગત અવસ્થામાં પણ આ ત્રૈલોક્ય અસત્ય છતાં સત્ય જેવું ભાસ્યા કરે છે. એ બંનેમાં બીજો કરો ભેદ નથી. જગત અવસ્થામાં કે સ્વપ્નમાં જગત શબ્દનો અર્થ જ સંભવતો નથી. બાકી વસ્તુતઃ જોતાં વિદ્યાકાશનો પોતાનો આભાસ જ આસ્વાદને લીધે જગતરૂપે થઈ રહેલો તેની પ્રતીતિમાં આવે છે. પોતાની મેળે જ સદાકાળ રહેનાર વિદ્યાકાશ પર્વત આદિરૂપે થઈ રહેલા પોતાના અમત્કારને જગત્ત્વ અને સ્વપ્નમાં પોતાના સ્વરૂપની અંદર અસ્વાદરૂપ આવરણને લીધે જગતરૂપે સમજે છે. આ જગત કાંઈ જ નથી અને દૃશ્ય જગતનો આભાવ કરતાં વિદ્યાત્માનું દ્રશ્યપણું પણ કાંઈ જ નથી; તેમ છતાં વિદ્યાકાશરૂપી દ્રશ્ય અને દૃશ્યરૂપી જગત એ બંને જાણે કાંઈક (દ્રશ્ય-દૃશ્યરૂપે) વાસ્તવ જ હોય એમ પ્રતીતિ થાય છે. જેમ સ્વપ્નમાં દેખાતું ત્રૈલોક્ય વસ્તુતઃ કાંઈ જ નથી પણ શૂન્ય જ છે તેમ જગતમાં જોવામાં આવતું આ ત્રૈલોક્ય પણ કાંઈ જ નથી પરંતુ શૂન્યરૂપ છે. હે મહા-બુદ્ધિશાળી રામચંદ્રજી ! નાના પ્રકરની રચનાવાળાં સ્વપ્નની અંદર અનેક કર્મોના આરંભો, દેખાય છે, છતાં તે અપારંભો જ છે અને તે સ્વપ્ન અસત્ય છે, છતાં સત્યના જેવું ફેલાઈ રહ્યું છે. પ્રથમ વિદ્યાકાશ પોતે અતિ વિશાળ આર્ગત આકાશરૂપ થઈ જાય છે અને પછી તે આકાશ જ વધુ આદિ સૃષ્ટિક્રમ પ્રમાણે અનેક પર્વતોના સમૂહરૂપે તથા નાના પ્રકારનાં નગરોના સમૂહરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. સ્વપ્નમાં વરસાદ, સમુદ્ર અને ગાજ-લીજનો અવાજ બેકે સંભળાય છે, પણ વસ્તુતઃ કશું પણ ન હોતાં મૌન જ હોય છે; કેમ કે પોતાની પાસે સૂતેલો પુરુષ એ કશું પણ સંભળતો નથી, તેમ પોતે પણ જાગી જઈ

જાગ્યે તો કશું સંભળાતું નથી, જેમ સ્વપ્નમાં વાંધ્યાનો પુત્ર ઉત્પન્ન ન થયા છતાં ઉત્પન્ન થયેલો દેખાય છે, તેમ આ જગત પ્રપંચનું પણ સમજી લેવું. જેમ મરી જઈ ઉત્પન્ન થયેલો પુરુષ સ્વપ્નમાં પોતાના મરણનું વિસ્મરણ થઈ જતાં (જન્મનું પણ સાથે જ વિસ્મરણ થઈ જઈ) પોતે ઉત્પન્ન જ થયો નથી એમ સમજે છે. વળી સૂતેલા પુરુષને સ્વપ્નમાં પોતાનું શયનસ્થળ અનુભવમાં ન આવવાથી તે નહિ જેવું જણાય છે, તે જ પ્રમાણે સત્ય આત્મતત્ત્વ અવિવેકીઓને અનુભવમાં ન આવવાથી નહિ જેવું ભાસે છે. સ્વપ્નમાં સર્વ વિપરીત રીતે જોવામાં આવે છે; જેમ કે રાત્રિ દિવસરૂપ થઈ જાય છે. અસત્ય હોય તે પણ તેમાં સત્ય લાગે છે; જેમ કે દિવસ રાત્રિરૂપ દેખાય છે. જે ન સંભવતું હોય તે પણ સ્વપ્નમાં સંભવે છે; જેમ કે પોતાના મરણનું દર્શન. જેનો કોઈ કાળે સંભવ ન હોય તે પણ સ્વપ્નમાં જોવામાં આવે છે; જેમ કે વિદ્યાકાશમાં સ્વપ્નસૃષ્ટિ, અંધકાર જ મહાપ્રકાશરૂપ અને રાત્રિ જ દિવસરૂપ ઇત્યાદિ અનેક વિપર્યયો સ્વપ્નમાં દેખાય છે. ધ્રુવક આદિ ગ્રાણીઓને દિવસમાં જ નિદ્રા આવે છે, ચોરસ દિવસ જ તેના મનમાં રાત્રિરૂપ દેખાય છે, તો પછી સ્વપ્નમાં ઉપર બતાવેલા વિપર્યયો થાય એ કાંઈ આશ્ચર્યકારક નથી. સ્વપ્નમાં ખાડા આદિમાં પડી જતાં પોતાની સૂવાતી જમીન જ ખાડારૂપ થઈ જાય છે, કિંવા વિદ્યાકાશ જ ખાડારૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. આમ અનેક જાતની સ્વપ્નસૃષ્ટિ અસત્ય છતાં સ્વપ્નની અંદર સત્ય જેવી દેખાય છે, તેમ આ જગત સંબંધી સૃષ્ટિ પણ અસત્ય છતાં સત્ય જેવી ભાસી રહી છે. સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં વ્યતે જગત અવસ્થાની સૃષ્ટિમાં કશું પણ અંતર નથી. જેવા બે સરખા જ સૂર્ય હોય અને જેવા બે સરખા જ પુરુષ હોય, તેવાં આ જગત અને સ્વપ્ન એ બંને સરખાં છે, એમાં જરા પણ ભેદ નથી.

સમ બોલ્યા : આપ સ્વપ્ન અને જગતને

અચર્ય સરખાં કહેા છે, તે સંભવનું નથી; કેમ કે સ્વપ્નમાં તરત જાગી જતાં જાગ્રતસૃષ્ટિ જોવામાં આવે છે, તેથી સ્વપ્નસૃષ્ટિ આભાસરૂપ જાણાર્થ વ્યાપિત થઈ જાય છે. વળી જાગ્રતને માટે તો તેવું કશું નથી, તો પછી તે ખોતેને સમન કેમ કહી શકાય ?

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે સમચંદ્રણ ! સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા સ્વપ્નજગતમાં સ્વપ્નતા બંધુવર્ગ સાથે વિહાર કરી પછી સ્વપ્નદેહને મૂકી દે છે. તે જ્યારે સ્વપ્નતા જગતમાં મરણ પામે છે, ત્યારે સ્વપ્ન સંબંધી જીવોથી વિશેષગણો થાય છે અને તે પ્રાણી નિદ્રાથી મુક્ત (જાગ્રત) થયો એમ કહેવાય છે. સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં સુખદુઃખની દશાઓનો, મેહનો અને અનેક દિવસ-રાત્રિ-એતી અનુભવ કરી સ્વપ્નદેહનો ત્યાગ કરે છે. અને નિદ્રા ઊડી ગયા પછી તે નિદ્રાને અંતે સ્વપ્નદેહના ત્યાગપૂર્વક શયનતા પ્રદેશમાં રહેલા દેહ સાથે સંબંધને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી સ્વપ્નમાં દોહેલું સર્વ અસત્ય છે, એવી તેને પ્રતીતિ થાય છે. સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં કેટલાંક સુખદુઃખનો અનુભવ કરી બીજાં જાગ્રતરૂપી સ્વપ્નને જોવા માટે પાછો ફરીવાર શય્યામાં સૂતેલા દેહની સાથે સંબંધમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે જાગ્રતનો દ્રષ્ટા જાગ્રતસૃષ્ટિમાં કેટલાંક સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરી તે દેહને છોડી દે છે અને વળી બીજાં જાગ્રતપ્રાપંચરૂપી સ્વપ્નને જોવાને બીજા દેહ સાથે (પુનર્જન્મ વડે) સંબંધને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ પ્રથમના જાગ્રતરૂપી સ્વપ્નમાં આ અસત્ય છે એવી પ્રતીતિ હોતી નથી, તેમ જ એક જાગ્રતરૂપી સ્વપ્નમાંથી બીજા જાગ્રતરૂપી સ્વપ્નમાં આવતાં—બીજા દેહનો યોગ થતાં—તેમાં પણ આ અસત્ય છે એવી પ્રતીતિ થતી નથી. પણ મૂઢ બુદ્ધિવાળો પુરુષ તેને આ અચર્ય જાગ્રત છે (સત્ય છે) એમ સમજે છે. એવી જ રીતે સ્વપ્નમાં પણ એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નનો અનુભવ કરતાં તેને પણ તે સમયે અસત્ય ત સમજી જાગ્રત જેવું જ સારું સમજે

છે. જાગ્રત અને સ્વપ્ન એવા નામની બંને અવસ્થામાં તેનો સાક્ષીરૂપ જીવ અરું જોઈએ તો જાગ્રતનો પણ નથી અને મરતો પણ નથી. બીજી દેહરૂપી ઉપાધિના યોગે તે જન્મ—મરણને પ્રાપ્ત થતો હોય એમ ભાસે છે. સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા સ્વપ્નદેહને મૂકી દેતાં આહી જાગ્રત અવસ્થામાં જાગી ગયેલો કહેવાય છે અને આહી જાગ્રત અવસ્થામાં મરી ગયેલો જીવ પુનર્જન્મ થતાં બીજા જાગ્રતરૂપી સ્વપ્નમાં પ્રયોધને પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો જાગી ગયેલો કહેવાય છે. એક સ્વપ્નમાંથી બીજા સ્વપ્નમાં જતાં પ્રથમ સ્વપ્ન કરતાં તે સમયનું આલનું બીજું સ્વપ્ન જાગ્રતતા જેવું વિશેષ જણાય છે, તેમ એક જાગ્રત અવસ્થામાં મરણને શરણ થઈ બીજા દેહના યોગે બીજા જાગ્રત અવસ્થામાં આવતાં તેમાં પ્રયોધને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા પુરુષને એ જાગ્રત પણ અવશ્ય વિશેષ સ્વપ્નતા જેવું જ દેખાય છે. જાગ્રત અને સ્વપ્ન એ બંને હવે પછી કહેવામાં આવશે એવા ઇતિહાસના જેવાં (મિથ્યા જ) છે અને પરસ્પર ઉપમાત—ઉપમેયપણને પ્રાપ્ત થઈ રહેલ છે. સ્વપ્નના સમયમાં સ્વપ્ન જાગ્રતતા જેવું જણાય છે અને જાગ્રત જે અગળ અનુભવાયું હોય તે સ્વપ્નના જેવું ભાસે છે; બીજી વસ્તુતઃ જોઈએ તો એ જાગ્રત અને સ્વપ્ન બંને મિથ્યા છે. ચિદાકાશ જ કેવળ એક છતાં બંને રૂપ થઈ રહેલ છે. જે કાંઈ સ્થાવર-જંગમ પ્રાણીવર્ગ છે, તે સર્વમાં ચિદાકાશ વિના બીજું શું થી શકે એમ છે ? જેમ માટીનું વાસણ માટી વિનાનું દેખાતું નથી, તેમ કાક—પાષાણ આદિ પણ ચિદાકાશના એક ચમત્કારરૂપ (વિવર્તરૂપ) હોવાથી ચિદાકાશ વિના દેખાતાં નથી. આપણને જેવો (ચિદાકાશના વિવર્તરૂપ) સ્વપ્નમાં વસ્તુઓનો સમૂહ દેખાય છે, તેવો જ (ચિદાકાશના વિવર્તરૂપ) જાગ્રતમાં પણ છે. હે વિવેકી સમચંદ્રણ ! સ્વપ્નમાં જે પાષાણ જોવામાં આવે, તે ચિદાકાશ ચમત્કાર (વિવર્ત) વિના બીજું શું છે ? એ વાત તમે જ નિર્વિવાદ રીતે કહો. એ સ્વપ્નપાષાણ અવશ્ય

ચિદાકાશના વિવર્તરૂપ જ છે. સ્વપ્નમાં જેમ ચિદાકાશ વિવર્તરૂપે પાષાણુ આદિરૂપે દેખાતાં છતાં અખંડિત રીતે પોતાના સ્વરૂપની અંદર જ રહેલું છે. તેમ જગતમાં પણ એ ચિદાકાશ અનેક જગતરૂપે થઈ રહ્યા છતાં પોતાના નિર્વિ-કાર સ્વરૂપની અંદર જ રહેલું છે. અધ્યાત્મ-દૃષ્ટિથી જોઈએ તો ચિદ્રૂપ પ્રભુ જ જગતના આકારે જુદા જુદા રૂપે દેખાય છે અને અપવાદ-દૃષ્ટિથી જોઈએ તો સર્વ જગતરૂપી ચિત્ર પ્રભુરૂપી ભીતમાં જ આભાસરૂપે માત્ર કલિપત છે. જેમ માટીનું ધનેનું વાસણ મટીથી જુદું દેખાતું તથી તેમ ચિદાકાશમાં કલ્પાયેલ દૃશ્ય પણ ચિદાકાશ વિના જુદું દેખાતું તથી. પર્વતની શિલામાંથી બનાવેલી પાત્ર પર્વતની શિલા વિના જુદું દેખાતું તથી, તેમ ચિદાકાશમાં કલ્પાયેલ દૃશ્ય પણ ચિદાકાશ વિના જુદું દેખાતું તથી. જેમ દ્રવરૂપ જળ દ્રવપણથી રહિત દેખાતું તથી, તેમ ચિદા-કાશમાં કલ્પાયેલ દૃશ્ય પણ ચિદાકાશ વિના જુદું દેખાતું તથી. જેમ ઉભારૂપ અગ્નિ ઉભા વિના દેખાતો તથી, તેમ ચિદાકાશમાં કલ્પાયેલું આ દૃશ્ય પણ ચિદાકાશ વિના જુદું દેખાતું તથી. જેમ અપળતાવળો વાયુ ચળનશક્તિથી રહિત દેખાતો તથી, તેમ ચિદાકાશમાં કલ્પાયેલું દૃશ્ય પણ ચિદાકાશના વિના જુદું દેખાતું તથી. જે વસ્તુ જેનાથી જુદી ન હોય, તેના વિનાની તે શી રીતે દેખાય? શૂન્યતા વિનાનું આકાશ ક્યાં દેખાય છે? અને આકાર વિનાની પૃથ્વી પણ ક્યાં દેખાય છે? જેમ સ્વપ્નમાં દેખાતા આ ઘટ-પટ આદિ પદાર્થો ચિદાકાશના માત્ર એક વિવર્તરૂપ છે, તેમ જગતમાં દેખાતા આ પર્વત આદિ પદાર્થો પણ ચિદાકાશના જ એક માત્ર વિવર્તરૂપ છે. હે સુશીલ સમચંદ્ર! જેમ સ્વપ્નમાં દેખાતા નગર અને પર્વત આદિ પદાર્થો ચિદાકાશરૂપ છે, તેમ જગતમાં દેખાતા નગર અને પર્વત આદિ પદાર્થો પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે. સ્વપ્ન અને જગત એ બંને અનંત અને શાંત (વિકલપથી રહિત) એક ચિદાકાશરૂપ છે, તો પછી આ વિશે વિવાદ

કરવો વ્યર્થ છે. ૧-૪૫

સ્વપ્ને યથા ગગનમેવ પુરાચલાદિ
સંવિમર્મ્ય સુખમ્ જાગ્રતિ તદ્વદેવ ।
સ્વપ્નોઽથ જાગ્રદિતિ જ્ઞાન્તમનન્તમેકં
ચિન્માત્રમત્ર તત્તુ નામ વિનાસ્તુ લોકઃ । ૪૫॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધના "જગતસ્વપ્નોક્યપ્રતિપાદન" નામનો સર્ગ ૧૦૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૬ મો*

ચિદાકાશ જ નગતરૂપ છે

ગમ ઉગાવ

કીદશ ચાચિનાકાશં તદ્વદ્દાનં બ્રહ્મ ધન્યવત્ ॥

મૂયઃ કથય તર્સિહિ કૃષ્ણવતી નાસ્તિ મેઽમૃતનમ્ ॥૧॥

સમ યોધ્યા : હે મહારાજ ! પરબ્રહ્મરૂપ ચિદાકાશ કેવું છે, તે આપ ફરી ફરી વાર કહેા. આપના અમૃત તુલ્ય વચનને સાંભળતાં મને તૃપ્તિ થતી તથી.

વસિષ્ઠ યોધ્યા : એક જ સમયે સાથે જન્મેલા અને બધા પ્રકારે ધરાધર સરખા (સમાન લક્ષણા) બે ભાઈઓના જેમ વ્યવહારને માટે જુદાં જુદાં નામ કલ્પવામાં આવે છે, તેમ ચિદાકાશરૂપી સ્ફટિક-શિલાની અંદર પ્રતિબિંબરૂપે દેખાતા જગત અને સ્વપ્ન વિશે પણ છે. તેઓ બધા પ્રકારે ધરાધર સમાનતાવાળા છે, છતાં માત્ર વ્યવહારને માટે જ તેમનાં જુદાં જુદાં નામ કલ્પવામાં આવ્યાં છે. આડી વસ્તુતઃ જોતાં બે જુદાં જુદાં પાત્રમાં રહેલા જળની પેઠે એ બંનેમાં કશો ભેદ નથી, એ બંને એક નિર્મળ ચિદાકાશરૂપ જ છે. આત્મચૈતન્ય પળવારમાં એક પ્રદેશમાંથી અથ્થુ આદિ ઈન્દ્રિય દ્વારા થણા દૂરના બીજા પ્રદેશમાં જાય છે, ત્યારે વચમાં તેનું જે કાંઈ નિર્વિશેષ સ્વરૂપ છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. પૃથ્વીમાં સ્થિર થઈ રહેલાં અને મૂળ વડે પૃથ્વીના સ્વચ્છ રસને ખેંચનારાં વૃક્ષમાં

* આ એકસોછમા સર્ગમાં અનેક લક્ષણોના સમૂહ વડે ચિદાકાશને ફરીવાર વર્ણવવામાં આવ્યો અને તે જ જગતરૂપ છે એમ પણ ફરીવાર નિરૂપણ કર્યો.

વૃદ્ધિ-હાસ (હય) વિનાનો જે કાંઈ નિર્વિશેષ આનંદ રહ્યો છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. સર્વ વાસનાઓથી રહિત થઈ ગયેલા અને કરેલા વિશેષ ન આવવાથી ચિત્તને શાંત સખતારા તત્ત્વજ પુરુષને સર્વ વિષમભાવથી રહિત પોતાના સહજ સુખમય સ્વરૂપનો જે કાંઈ અનુભવ થાય છે, તે ચિદાકાશરૂપ કહેવાય છે. નિદ્રા ન આવી હોય અને સર્વ માનસિક વિશેષનો (વિષયનો) હય થઈ ગયે. હોય (જાગ્રત આવસ્થા જતી રહી હોય), તે સમયે સ્વસ્થ પુરુષને જે કાંઈ નિર્વિષય આનંદ અનુભવમાં આવે છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. પોતપોતાની ઝડતુમાં વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થનારાં ઘાસ ઝાડી-લતા વગેરેમાં જે કાંઈ નિર્વિષય આનંદનો ભાવ રહે છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. પુરુષ પોતે જીવતાં છતાં (તત્ત્વજાન વડે) રૂપ આદિ બાહ્ય વિષયોના સંબંધથી અને સંકલ્પ-વિકલ્પ આદિ માનસિક વિષયથી રહિત થઈ રહેલ હોય, તેને શરદઝડતુના આકાશના જેવો સ્વચ્છ આનંદનો જે ભાવ અનુભવમાં આવે છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. વિધાતાએ કાળ-પાષાણ-પર્વત આદિની જે સ્વાભાવિક સ્થિતિ રચેલી છે, તે સ્થિતિમાં જીવતાં છતાં સ્વરૂપસ્થિતિને લીધે સ્થિર થઈ રહેવું અને તેમાં આનંદનો ભાવ સ્ફુરવો, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. દ્રષ્ટા, દૃશ્ય અને દર્શન, એ ત્રણેનો જેનાથી ઉદય થાય છે અને પાછો જેમાં હય થઈ જાય છે, તે નિર્વિકાર ચિદાકાશ છે, એમ તમે સમજો. જેનાથી વિચિત્ર પ્રકારના પદાર્થોના સર્વ અનુભવો ઉદય પામે છે અને પાછા જેને વિષે ઉત્તરોત્તર સારી રીતે પરિણામને પ્રાપ્ત થતા રહે છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. આ સર્વ જેને વિષે રહેલું છે, જેનાથી આ સર્વની પ્રતીતિ થાય છે, જે પોતે જ સર્વના આકારે થઈ રહેલું છે, જે સર્વત્ર રહેલું છે અને જે સર્વના ખરા તત્ત્વરૂપ છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. જે આકાશમાં, પૃથ્વીમાં બહાર અને અંદર પ્રકાશરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે અને બીજા પદાર્થોની પેઠે જ વ્યવહારને માટે જેની સંજ્ઞાઓ

કલ્પવામાં આવે છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. જેમ દૃઢ તાંતણામાં માળા રહી હોય છે, તેમ નિત્ય, સર્વવ્યાપી અને જગતને પોતાના અંગમાં ધારણ કરી રહેલા જે તત્ત્વની અંદર આ સાકાર-તિરાકાર જગત ખડું થઈ જઈ સ્થિર થઈ રહેલું કેળાય છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. સૃષ્ટિ-પ્રલય આદિ સર્વ વિકારો જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને અંતે પાછા જેમાં હય પામી જાય છે તથા જેના એક વિવર્તરૂપ છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. નિદ્રા નિદ્રા થતાં જેનાથી વિશેષ-શક્તિને લીધે આ જગત અવિર્ભાવ પામે છે અને વિશેષશક્તિની શાંતિ થતાં જેમાં પાછું લીન થઈ જાય છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે, જે બ્રહ્મરૂપ થતાં જગતની સત્તા પ્રતીતિમાં આવે છે અને જે અંતરૂપ થતાં જગતની સત્તાનો હય થઈ જાય છે તેમ જ જે પોતાના અનુભવરૂપે પોતાની અંદર જ રહેલું છે, તે ચિદાકાશ છે એમ તમે સમજો. એ સત્ય તત્ત્વ આમુકરૂપ નથી, તેમ આમુકમય પણ નથી એમ સર્વથા નિર્ણય કરી છેવટ જે કરારૂપ નથી એમ નિર્ણય થયા છતાં સર્વરૂપ થઈ રહેલું છે, તે ચિદાકાશ કહેવાય છે. અર્ધનિમેષ જેટલા સમયમાં ઘણા દૂર પ્રદેશથી શરીર ધન્દ્રિય દ્વારા બીજા પ્રદેશમાં પહોંચે છે, ત્યારે વચમાં ચિદાત્માનું જે નિર્વિષય સ્વરૂપ રહ્યું છે, તે ચિદાકાશનું સ્વરૂપ સમજવું. આ જગત યથાસ્થિતપણે રહ્યું છે અને તેના ક્રમ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થયું છે, છતાં તે ચિદાકાશરૂપ છે. તે રૂપ આદિ બાહ્ય વિષયના અનુભવ તથા સંકલ્પ-વિકલ્પ આદિ માનસિક વિષયનું સ્ફુરણ એ બંને વડે યુક્ત છે, છતાં ચિદાકાશરૂપ જ છે. નિર્મેળ, નિર્વિકાર અને સત્ય એવું ચિદાકાશ સદા એકરૂપે રહ્યું છે, છતાં કાંઈક બ્રહ્મરૂપ થતાં તે બાણે જગત આદિના આકારે થઈ રહેલ હોય, એમ પ્રતીતિમાં આવે છે. તેમ ધન્દ્રિયો વડે પદાર્થોના અનુભવ કરતાં છતાં ચિત્તમાંથી વાસનાને કાઢી તાપો અને તત્ત્વનિષ્ઠ થઈ જઈ ચિદાકાશ સાથે એકતાર બની સુષુપ્તિ

અવસ્થાવાળા જેવ. થઈ રહે. તમે વાસનાથી રહિત થઈ જઈને તથા ચિત્તને શાંત રાખી ખોલો, ચાલો, ખીચો અને લેવડદેવડ કરો. તમે જીવતાં છતાં નિરંતર પાષાણના જેવા દૃઢ મીનને ધારણ કરો. જે આ દૃશ્ય તમે તમારી આગળ જુઓ છો, તે કંઝવાના જગતી પેઠે અને મંદ્રમાં ભ્રાંતિ વડે દેખાતી એપણની પ્રતીતિની પેઠે સંભવનું જ નથી. આ જગત કારણના અભાવને લીધે પ્રથમ ઉત્પન્ન જ થયેલું નથી; કેમ કે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થવી સંભવતી જ નથી. કદાચિત્ત જે કાંઈ સંભવનું હોય, તો તે કારણરહિત અને દૈતપણાથી રહિત એવા પરબ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. એ પરબ્રહ્મ યથાસ્થિત-પણે રહ્યું છે, છતાં જાણે જગતના આકારે થઈ રહ્યું હોય એમ દેખાય છે. પરંતુ હે પ્રિય રામચંદ્રજી ! તે યથાસ્થિતપણે પોતાના પૂર્વરૂપમાં જ રહેલું છે જેકે તેમાં દૈતની ભ્રાંતિ દેખાય છે, તોપણ તે પોતાના સ્વચ્છ આદિતીય રૂપમાં જ સર્વદા રહેલું છે. એ સ્વચ્છ બ્રહ્મની અંદર આ જગત આદિ દૃશ્ય રહેલું છે એવો જે કાંઈ પ્રોઠ અનુભવ થાય છે, તે માયા છે, ભ્રાંતિ છે અને સ્વપ્નમાં દેખાયેલી સ્ત્રીની પેઠે મિથ્યા છે. એમ વિવેકી વિદ્વાનોનું સમજનું છે. વસ્તુતઃ જોતાં દૃશ્ય ઉત્પન્ન થયેલું નથી, તે વર્તમાન સમયમાં પણ નથી, હવે પછી થશે પણ નહિ અને તે નાશને પણ પ્રાપ્ત થતું નથી; કેમ કે જે નથી જ તેનો નાશ શો થાય ? તે જગત પરમશાંત ચિદાકાશરૂપ છતાં જગતન. આકારે થઈ રહેલું દેખાય છે, એ સ્વસ્થ શાંત પરબ્રહ્મ પોતાના સ્વરૂપને નહિ છોડતાં વિવર્તિ-ભાવથી જાણે જગતરૂપ થઈ રહ્યું હોય એમ પ્રતીતિમાં આવે છે. જે હમણાં આપણી આગળ નજરે જોવામાં આવે છે, તે કોઈ દિવસ સત્ય નથી, આગળ પણ તે કોઈ કાળે હતું નહિ, તેમ દ્રષ્ટા પણ નથી; કેમ કે દૃશ્ય પદર્શનો જ જે અભાવ છે, તો પછી દ્રષ્ટાપણું ક્યાં રહે ?

રામ બોલ્યા : વડતાઓમાં શ્રેષ્ઠ હે મહાત્મા ! વસિષ્ઠજી ! જે આપ કહો છો તેમ હોય (દ્રષ્ટા-

દૃશ્ય આદિ કશું ન જ હોય), તો પછી આ દ્રષ્ટા-દૃશ્યની પ્રતીતિ કેમ થાય છે, તે સર્વે આપ મને કરી વાર કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : આ દૃશ્ય સાવ મિથ્યા છે અને તેના કારણના અભાવને લીધે તેનું દૃશ્ય-પણું કેવળ કહેવા માત્ર જ છે; કેમ કે તેના નિર્દેશનો અત્યંત અસંભવ છે, જે કાંઈ આ દ્રષ્ટા અને દૃશ્યની ભ્રાંતિરૂપે જગત આદિ પ્રતીતિમાં આવે છે. તે પરમાત્માનું જ શુદ્ધ રૂપ છે, એમ તમે સમજો. જેમ સ્વપ્નમાં આકાશનો અંદર દેખાતું વન ચિદાકાશરૂપ છે, તેમ જગતમાં પણ ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર (વિવર્તિ-ભાવથી) જગતરૂપે થઈ રહેલું પ્રતીતિમાં આવે છે. આદિ સુષ્ઠિથી માંડી શાહી કોઈ દેશ-કાળમાં જગતનું કશું પણ ઉપાદાન કારણ નથી, કેવળ બ્રહ્મ જ એવાં રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. પોતાના સ્વરૂપની અંદર ચિદાકાશ જ કંઈ વિવર્તિ ભાવને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે અને તે જ આ જગતરૂપે ખડું થઈ રહેલું ભાસે છે. જેમ ભાવમાં ભાવપણું રહ્યું છે, શૂન્યમાં શૂન્યતા રહી છે અને સાકાર વસ્તુમાં આકાર રહે છે, તેમ ચિદાકાશની અંદર જગત રહેલું છે. આ જગત ચિદાકાશનો માયામાં પડેલો એક આભાસ જ છે એમ તમે સમજો. વસ્તુતઃ તે સત્ય ચિદાકાશથી જ પૂર્ણ ભરપૂર છે અને એકરસમય થઈ રહેલું છે. ચિદાકાશ જ પોતે આ. પ્રમાણે દ્રષ્ટા, દૃશ્ય અને દર્શનરૂપે થઈ રહેલું ભાસે છે. વસ્તુતઃ જોતાં દૈતના અભાવને લીધે આભાસ કે આભાસનો આશ્રય એ કશું નથી, આ સઘળું અનિર્દેશ્ય પરબ્રહ્મરૂપ છે. આમ દૃશ્ય અને દર્શનના અભાવની સાથે દ્રષ્ટાનો પણ અભાવ સિદ્ધ થાય છે, તો સત્-અસત-તે જાણનાર પણ કોણ છે ?

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! જે એમ જ હોય, તો પછી કાર્ય-કારણ આદિનો ભેદ કેમ દેખાય છે ? તે ક્યાંથી આવ્યો ? અને તે કેમ સત્યતાને પ્રાપ્ત થઈ ગયો, તે આપ મને કહો, વસિષ્ઠ બોલ્યા : ઈશ્વર જે વસ્તુતઃ પોતાના

આત્મારૂપ છે, તે પોતે જ્યારે જેવી ભાવનાને સ્ફુરાવે છે, ત્યારે તેણે જ તમારા જેવામાં આવે છે; અને એ ઇશ્વર જ તમારારૂપે દ્રશ્ય-દૃશ્ય આદિ ભાવને અનુભવે છે તથા તમે પોતે પણ એ ચિત્પ્રકાશરૂપ છો. આ સર્વ આકાશ ચિદાકાશરૂપ છે. એ ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપમાં જ સદાકાળ રહેલું છે. તે મોહને પ્રાપ્ત થતું નથી અને સ્વપ્નની પેઠે અનેકરૂપ થઈ રહેલું છે. તેની સ્વતંત્ર ઇચ્છાને કોણ રોકી શકે એમ છે. કેટલેક ભાવની નિવૃત્તિ થઈ બીજા ભાવની પ્રાપ્તિ થતાં વચમાં જે ચિદાત્માનું સ્વરૂપ જેવામાં આવે છે, તે જ ચિદાકાશ છે અને તે જ આ સર્વરૂપે થઈ રહેલું છે, બીજું કશું નથી. કાર્ય-કારણભાવ આદિની દૃષ્ટિ અવિદ્યા વડે કલ્પાયેલી છે અને એ ચિદાત્મા જ તેને જગતની પેઠે કલ્પી લે છે. તેની સ્વતંત્ર ઇચ્છાને કોણ રોકી શકે એમ છે. જે કદાચિત્ કોઈ બીજને જ દ્રશ્ય, ભોક્તા કે કર્તા હોય, તો હજી આ દૃશ્ય શી રીતે થયું અને તે શું છે એવી સંભાવના ઘટી શકે, પરંતુ બીજી રીતે (ચિદાત્મા પોતે જ દ્રશ્ય-ભોક્તા-કર્તારૂપ) હોય, તો પછી એ સંભાવના ઘટી શકતી નથી. આભાસ વિનાનું અદ્વિતીય શુદ્ધ ચિદાકાશ જ સ્વપ્નની અંદર અનેકરૂપે થઈ રહેલું છે. તો તેમાં કયાં શું કલ્પાય છે અને કેવી રીતે ચિદકલ્પની કલ્પના કરવી કે કેલ સ્વયંભૂદી માંડીને આ સૃષ્ટિની ભ્રાંતિ ચિદાકાશની અંદર અવિદ્યાને લીધે ભાસે છે. જે તેનું ખરેખરું સ્વરૂપ ઓળખવામાં આવે, તો જ્ઞાન વડે તે ક્ષણ-માત્રમાં યાદરૂપ જ થઈ જાય છે. એ ચિદાકાશમાં પ્રતીતિમાં આવતી જગતની ભ્રાંતિનું વાસ્તવ સ્વરૂપ ન ઓળખાયાથી તે ભ્રાંતિરૂપ કહેવાય છે, માયારૂપ કહેવાય છે, જગતરૂપ કહેવાય છે, અવિદ્યારૂપ કહેવાય છે અને દૃશ્યરૂપ પણ કહેવાય છે. બાળક જેવી રીતે સૂત્રિમાં વેતાલ પોતાથી જુદો ન હોવા છતાં તેને જુદો દેખે છે, તેમ ચિદાકાશના પ્રકાશરૂપ એવો ચિદાભાસ આ

દૃશ્યરૂપી પિશાચ પોતાથી જુદો. ન હોવા છતાં તેને જુદો સમજે છે. સ્વપ્નમાં પર્વત, શહેર અને નગર આદિનો ભાવ સાવ અસત્ય છે, છતાં ચિદાકાશ જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર તે જાણે સત્ય હોય અને સાવચલ હોય તેમ અનુભવે છે. તેવી જ રીતે એ ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપની અંદર જગતના સાવચલ હોય તેમ અનુભવે છે. સ્વપ્નમાં જેમ ચિદાત્મા જ પોતાના સ્વરૂપની અંદર પોતાના આત્માને જ પર્વત નગર આદિરૂપે દેખે છે, તેમ એ ચિદાત્મા જ જાગ્રતમાં પણ પોતાના સ્વરૂપની અંદર હું પર્વતરૂપ છું, સદ્ગુરૂપ છું, સમુદ્રરૂપ છું, વિરાટરૂપ છું, એમ અનેક રૂપે પોતાના આત્માને દેખે છે. આકાશવાગું કોઈ પણ કારણ નથી, તેથી કશું પણ કાર્ય થયું જ નથી. મહાપ્રલયમય ચિદાકાશની અંદર એ ચિન્મય તત્ત્વ જ પોતે દૃશ્યરૂપે થઈ રહેલું ભાસે છે. વિતાકારણે જ ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપને જગતરૂપે અનુભવે છે; બાકી વસ્તુતઃ નિરવયવ છે, ચિન્માત્ર છે અને નિરંતર પોતાના ચિન્મય સ્વરૂપમાં જ રહેલું છે. સર્વ જીવો અસીસાની પેઠે પોતાના સ્વરૂપની અંદર પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલા જગતના મિથ્યાપણુને વિચારના અભાવને લીધે સમજતા નથી, આમ સ્વરૂપ ન એળખાયાથી તેઓ જક જેવા થઈ ગયા છે અને પોતાનું આયુષ્ય એળે ગાળી નાખે છે. બાકી વિચાર કરનારા વિવેકી પુરુષના અંતઃકરણમાં જ ચૈતન્યરૂપ ચિદાત્મા રહ્યા છે, તેથી પરમ પુરુષાર્થ તેમની પાસે જ રહેલા છે. તે નો પદાર્થોના નામ-રૂપાત્મક સ્વરૂપને છોડી દઈને અને તેના અવશિષ્ટ રહેલા તત્ત્વને ચિદાકાશરૂપ સમજીને, વિવેકી પુરુષે મોતન છતાં પાપાણુના જેવું અમયજ થઈ રહેલું; પણ બીજા માનસિક દેહ આદિ પદાર્થોનાં આસ્થા રાખવી એ વાત સારી નથી, જેમ જળ પોતાના પ્રવાહને ચલાવે છે, છતાં જગતની અંદર તે દ્રવરૂપે અને ચકરી આદિ રૂપે પણ રહેલું છે, તેમ ચિદાકાશ પોતાના સ્વરૂપમાં રહે છે, છતાં

વિવર્તભાવથી તે જગતરૂપે પણ થઈ રહેલું છે. જેમ કલ્પવૃક્ષ અને ચિંતામણિ વાંછિત ફળ આપે છે, તેમ ચિદાત્મા પણ અંતઃકરણમાં કરેલી દૃઢ ભાવનાને ફળુવારમાં પૂર્ણ કરી આપે છે. ચિંતામણિની પેઠે અને કલ્પદ્રુમની પેઠે ચિદાત્મા તત્કાળ આશીષ ફળને પોતા વડે જ આપે છે. જોકે પોતે તો આકાશરૂપ છે તથા પોતાના સ્વરૂપમાં જ સદાકાળ રહ્યા કરે છે. અક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય દ્વારા એક દેશમાંથી બીજા દેશને પ્રાપ્ત થતાં ચિદાત્માનું વચત જે કંઈ નિર્વિષય સ્વરૂપ અવશેષ રહે છે, તે જ આ દૃશ્યતું રૂપ છે, તો પછી તેમાં દિત્વ અને એકત્વ આદિની ભ્રાંતિ વળી કેવી હોય ? અંતત્ અને પ્રકાશમય ચિત્તમત્તત્ત્વની છાયા જ પોતાના નિર્ભેળ સ્વરૂપને જગતને વિષે પ્રસારી રહેલી છે. જે કે પોતે અંદર અવયવથી સહિત છે, તોપણ આકાશમાં દેખાતી શૂન્યતા અને શ્યામતાની પેઠે તે ભ્રાંતિ વડે દેખાડવામાં આવે છે. સૃષ્ટિના આદિકાળમાં ચૌતનમાંથી વિસદૃશ (તેનાથી જુદી જાતનું જડ) કાર્ય ઉત્પન્ન થવું સંભવતું નથી; કેમ કે તેમ બનવામાં નિમિત્તરૂપ થાય તેવાં કરાં સહકારી કારણો નથી. માટે આદિચૌતન્ય જ સ્વપ્નની પેઠે દૃશ્યરૂપ થઈ રહેલું છે. ૧-૬૩

વિદહાકાર્યોત્તમવો ન ભવતિ સદ્ધકારિ-
કારણભાવાત્ । સર્ગાદાવર્તે માયા ચિદેવ હૃદયં
યથા સ્વપ્ને ॥ ૬૩ ॥

ક્રીયાગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધને ‘કર્મકરુનિરાસ’ નામના
સર્ગ ૧૦૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૭ મો*

જગત ચિદાત્માનો વિલાસ છે

વસિષ્ઠ જ્ઞાત્ર

અચેત્યચિત્તમયં વિશ્વં વિશ્વમામાતિ વિજ્ઞમઃ ।

અત્ર ચિદેતત્તં જેદં ચેત્યમયેવમાત્મકમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોગ્યા : જગત જરભાવથી સહિત ચિત્તમય છે; કેમ કે ચિદાકાશ જ સર્વત્ર આરે બાળુ (વિવર્તરૂપે) ભાસે છે અને તેની અંદર પ્રતીતિમાં આવતી દ્રશ્ય, દર્શન અને દૃશ્યરૂપી ત્રિપુટી પણ ચિદાકાશરૂપ જ છે. માટે સર્વ જીવતા છતાં તદિ જેવા છે. આ મનુષ્યવર્ગ, હું અને તમે જીવતા છતાં તદિ જેવા છીએ. જગતના સર્વ સ્થાવરજંગમ પદાર્થો વ્યવહારમાં નજરે દેખાય છે, છતાં ને કાષ્ઠ-મૌતના જેવા નિષ્ક્રિય કુદસ્થ ભાવને પ્રાપ્ત થઈ રહેલા છે અને આકાશમાં પણ સુખથી ગમન કરી શકે એવા તિરાકાર છે. આકાશમાં દેખાતી શ્યામતાની પેઠે જે કંઈ આ પ્રસારી રહેલું દેખાય છે તે કશું છે જ નહિ. એમ તમે સમજો; કેમ કે આકાશની અંદર વળી કશાનો સંભવ જ ક્યાંથી હોય ? આકાશમાં ભ્રાંતિ વડે દેખાતાં મછરાં, મોવાળા આદિના જેવા આકારની પેઠે, ઝાંઝવાની નદીની પેઠે, આકાશમાં ઊડત્યા કરતા ધુમ્રાકાઓના ગોટાઓની પેઠે અને છીપ આદિમાં થતી મોતી આદિની ભ્રાંતિની પેઠે જે કંઈ આ ચિદાકાશના વિવર્તરૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે, તે જોકે અનુભવમાં આવે છે છતાં વાસ્તવિક નથી. ચિદાકાશ જ જગતરૂપે વિવર્તભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયેલું છે. એ જગત જોકે અનુભવમાં આવે છે, તોપણ વસ્તુતઃ તે શૂન્ય જ છે તેથી તેમાં શી આસ્થા રાખવી ? અને કયો પદાર્થ તેમાં આસ્થા ઉત્પન્ન કરાવે એમ છે ? પૃથ્વી આદિ પદાર્થો ચિદાકાશરૂપી આળકની કલ્પનાના સમૂહરૂપ છે, શૂન્ય છે, નિર્લક્ષ્ય અને

* આ એકસો સાતમા સર્ગમાં પૃથ્વી આદિ દરેક પદાર્થનું અવસ્તુપણું વર્ણવવામાં આવ્યું અને સ્વપ્નની પેઠે જગત પણ ચિદાત્માના જ એક માત્ર વિલાસ છે એમ વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

અવસ્તુરૂપ છે; માત્ર દ્વાંતિથી જ તે ચિદાકાશની અંદર ઉદય પામેલા છે. હે આત્માનીઓ! તેમાં આમુક હું છું અને આમુક મારું છે એવી ઘાટી આસ્થા શા માટે રૂપથી? હવે મને સમજાયું કે બાળકના સંકલ્પમાં બાળક જ રમે છે. સુવર્ણ તથા રત્ન આદિના લાભની ઇચ્છાથી પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષ તે બાળને ધોવાની વાત મૂકી દઈ આકાશને ધોવા મંડી બધ છે, તો તેને મોટા થત ન વડે પણ કશું ફળ મળે નહિ. આ પ્રમાણે પૃથ્વી આદિના અસદ્વિચારો વડે કેવળ વૃથા જ આયુષ્ય આપ્યું જશે અને કશું તત્ત્વજ્ઞાણવામાં આવશે નહિ. જે વસ્તુ સહકારી આદિ કારણોના અભાવને લીધે પ્રથમ જ ઉત્પન્ન થયેલ નથી. તે આજે ક્યાંથી હોય? જે મૂળ પુરુષો ઉત્પન્ન જ નહિ થયેલા આકાશના જેવા શૂન્ય તથા મિથ્યા અર્થ વડે વ્યવહાર કરે છે, તેઓ મરી ગયેલા અથવા નહિ થયેલા પુત્રની રક્ષા કરે છે. વસ્તુતઃ જોઈએ તો પૃથ્વી આદિ પદાર્થો ક્યાંથી થયા? કોણે ક્યાં? શી રીતે તેમની ઉત્પત્તિ થઈ? તેમનું સ્વરૂપ કેવું? શાંત ચિદાકાશ જ એવી રીતે પોતાના સ્વરૂપની અંદર પોતા વડે વિવર્તભાવને પ્રાપ્ત થઈ બધ છે. કાર્યકારણ—ક્રળ આદિની કલ્પના વડે આકુળ ચિત્તાવાળા પુરુષોને એવી રીતે દ્વાંતિ-માત્રથી પૃથ્વી આદિ પદાર્થો દેખાય છે. એવા અવિવેકી પુરુષોનું આપણે કશું પણ પ્રયોજન નથી. અપનાદદૃષ્ટિથી જોતાં જગત પૃથ્વી આદિથી સાવ સંહિત છે અને અધ્યરોપદૃષ્ટિથી જોતાં આદિ સંહિત તે ચિદાકાશરૂપ છે. ચિદાકાશરૂપી મણિ સ્વપ્નાદિની પેઠે પોતાના આકાશના જેવા વિશાળ સ્વરૂપને આવી રીતે જગત આદિ રૂપે પ્રસારી દે છે. પોતાના અનુભવ વડે પ્રમાણમાં આવતું ચિદાકાશનું જે કોઈ નિરાકાર સ્વરૂપ છે, તે જ દૃશ્ય એવ. કાલ્પનિક નામને ધારણ કરીને પૃથ્વી આદિના રૂપે પ્રતીતિમાં આવે છે. ૧-૧૫

મહં વયેતસ્ય ચિદંશ્વરસ્ય નિરાકૃતિ સ્વાનુ-
ભવાનુમાનમ્ । તદેતદામતિ મહીજલાદિરુપેણ
ચેદેતિ ક્ષતામિધાનમ્ ॥ ૧૫ ॥

સર્ગ ૧૦૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૮ મો*

અવિધાનો નાશ થતાં જ જગતનો
નાશ થાય છે

રામ ક્વાચ

અવિદ્યા દશ્યરૂપેયં કચન્તી વસ્ય વિદ્યતે ।

ચિત્તમ્પ્રસ્વપ્નનગરી દશ્યમાનાડપિ શ્ચમ્યકમ્ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ! આ દૃશ્યરૂપી અવિદ્યા ચિદાકાશની અંદર એક સ્વપ્નનગરીની પેઠે દેખાય છે છતાં શૂન્ય છે. તે અવિવેકી પુરુષની દૃષ્ટિમાં અસાનને લીધે બાંધત ન થઈ જતાં વિદ્યમાન જ છે. ને ક્યાં સુધી પ્રતીતિમાં આવે છે? કેવા રૂપે દેખાય છે? કેવડી જણાય છે? અને તેનું તત્ત્વ શું છે? તે સર્વ આપ મને ફરી વાર કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જે અવિવેકી પુરુષોને પૃથ્વી આદિ દૃશ્યરૂપી અવિદ્યા સત્યરૂપે વિદ્યમાન જણાય છે, તેમને બ્રહ્મની પેઠે જ દેશ વડે કે કાળ વડે તેનો અંત દેખાતો નથી. આ બાબતમાં હું એક કથા (આખ્યાયિકા) કહું છું, તે તમે સાંભળો. કોઈક સ્થળે આકાશના કોઈ એક ખૂણામાં આ ત્રિલોકીના જેવી જ કોઈ એક ત્રિલોકી છે અને તેની અંદર આહીના જેવી જ સર્વવ્યવસ્થા રહેલી છે. તેમાં પૃથ્વીના ભૂખણરૂપ કોઈ એક પૃથ્વીનો ભાગ છે; તેની અંદર હાથી, ઘોડા આદિનો સ્પષ્ટ રીતે સંચાર થઈ શકે એવી કોઈ ભૂમિમાં 'તત્તમિતિ' નામની એક પ્રસિદ્ધ નગરી છે. તેમાં વિપક્ષિત નામનો એક વિખ્યાત રાજા હતો. તે પોતાની વિદ્વત્તાને લીધે સભાસદો વડે સુશોભિત એવી પોતાની સભામાં બધુ જ દીપતો હતો, કમલિનીવાળી નદીમાં જેમ રાજદંડ સેલે છે, તક્ષત ગણમાં જેમ અંદ્રમા શોભે છે અને પર્વતોના સમૂહમાં જેમ સુમેરુ શોભે છે, તેમ રાજસભામાં એ રાજા બધુ જ શોભતો હતો.

* આ એકસોઆઠમા સર્ગમાં બધાં સુધી અવિદ્યાનો નાશ ન થાય, ત્યાં સુધી કોઈ કળે જગતનો અંત આવતો નથી; આ બાબત વિષે વિસ્તારથી અવિદ્યા સંબંધી એક વિચિત્ર અખ્યાન આવશે.

એ રાજતા એવા તો અમૂલ્ય ગુણો હતા કે, ક્રવિઓ તેનું વર્ણન ન કરી શકવાને લીધે વર્ણન કરવામાંથી નિવૃત્ત થઈ જતા હતા. ક્રવિઓને તેની પાસેથી ચાચળ લક્ષ્મી, ખ્યાતિ અને શોભા મળતાં હતાં અને તે મેરુ પર્વતની પેઠે જ પોતાના આશ્રિતોને ન્યાય કરી દેતો હતો નિરંતર પ્રાતઃકાળમાં ઉઘડનારાં અને સર્વ દિશાઓમાં પ્રકાશ આપનારાં કમળમાંથી જેમ સૂર્યના તડગથી અપૂર્વ શોભા ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ નિરંતર પ્રાતઃકાળમાં પ્રકાશ રહેનારા અને સર્વની આશાઓને પૂર્ણ કરનારાં એ વિપશ્ચિત રાજતા પ્રતાપથી અપૂર્વ શોભા ઉત્પન્ન થતી હતી. એ રાજાની બુદ્ધિ બ્રહ્મણ તરફ ખરડુ શ્રદ્ધાવાળી હતી અને તેનામાં જાતિ-દ્વેષ-વર્ણ-આશ્રમ આદિનું ઉત્તમ અભિમાન રહ્યું હતું. તે ભક્તિ વડે સદાકાળ ચોકસરથી રીતે આચરતો જ પોતાના ઇષ્ટદેવતાઓ પૂજતો હતો અને ખીજા કોઈ પણ દેવને તે જાણતો પણ ન હતો. તેના મંત્રીમંડળમાં મહાધીર તથા નિર્ભય સૈન્યવળા બળવાન ચાર મંત્રીઓ હતા અને તેઓ ચરેચ દિશામાં ચાર આઠાસાગરની પેઠે મર્યાદાનું પાલન કરવા માટે યોજ્યા હતા. સમુદ્રોમાં જેમ માછલાં-ચીત્તાં અને મગરમચ્છોના સમૂહો રહ્યા હોય છે, તેમ એ મંત્રીઓ પણ ઘોડાઓ, અને હાથીઓના સમૂહોથી ઘુકત હતા. સમુદ્રોમાં જેમ ચક્રીઓ ના સમૂહો રહ્યા હોય છે, તેમ એ મંત્રીઓ પણ ચક્રીઓ જાણતા હતા. પૃથ્વીને શોભાવનારો એ વિપશ્ચિત રાજા પોતાના મંત્રીઓ વડે સર્વ દિશાઓરૂપી ચક્રનો નાભિની પેઠે આધારરૂપ હતો. સુદર્શનચક્રની પેઠે રાજાઓથી અજેય હતો અને સર્વ રાજવર્ગને જીતતો હતો, તેની પાસે એક દિવસ પૂર્વ દિશા તરફથી એક ચતુર (દૂત) આવી ઊભો રહ્યો, તે રાજાને એકાંતમાં કાળના વેગન, જેવી ઉતાવળી ગતિવાળું અને ધોર અક્ષર-

વાળું આ વચન કહેવા લાગ્યો : ‘અસ્પક્ષિત રીતે પૃથ્વીરૂપી ગાયને ખીલાની પેઠે પોતાના બંને હાથરૂપી વૃક્ષમાં વિશ્રામ આપનાર (વિષ્ણુ તુલ્ય) હે મહારાજ ! મારા મુખથી હું જે હકીકત કહું છું, તે આપ સાંભળો અને પછી જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરો. પૂર્વ દિશામાં આપે જે સામંત મોકલ્યો હતો, તે તાવથી મરણ પામ્યો છે. આપે તેને સર્વ શત્રુઓને જીતી દિગ્વિજય કરવા માટે આજ્ઞા કરી હતી અને તે યમને જીતવા સારુ યમપુત્રીમાં ચાલ્યો ગયો હોય એમ હું માનું છું. આમ પૂર્વ દિશાનો સામંત મરી ગયો એટલે દક્ષિણ દિશાનો તત્કાલ દક્ષિણ દિશા અને પૂર્વ દિશા એ બંનેને જીતવાને પ્રવૃત્તિ કરતો હતો. પણ શત્રુઓ તેને પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશા તરફના સૈન્ય સહિત આવીને ઘેરી સર્થ મારી નાખ્યો છે. એ દક્ષિણ દિશાનો સામંત મરી ગયા પછી તમે પશ્ચિમ દિશામાં મોકલેલો સામંત પોતાના સૈન્યની સાથે પૂર્વ દિશા અને દક્ષિણ દિશાનું સંરક્ષણ કરવા માટે અદરથી સત્ત્વર આવતો હતો. તેટલામાં તો દક્ષિણ દિશાના રાજાઓરૂપે રહેલા તેના શત્રુઓ પૂર્વ દિશાના રાજાઓ સાથે મળી ગયા અને તેમણે સ્થાનમાં જ યુદ્ધ કરી તેને રણની વચમાં મારી નાખ્યો છે.

વચિત્ત એલ્યા : પૂર્વ દિશા તરફનો દૂત ઉપર પ્રમાણે કહેતો હતો, એટલામાં વળી બીજો દૂત પ્રલયપ્રાગતા જળના પ્રવાહની પેઠે ઉતાવળે ઉતાવળે હાંફતો હાંફતો રાજમહેલમાં પેઠો.

દૂત એલ્યો : હે મહારાજ ! જેમ પાણ તૂટી જતાં પાણીનું પૂર એકદમ આઘું આવે છે, તેમ આપે ઉત્તર દિશામાં મોકલેલો સેનાધિપતિ (સામંત) શત્રુઓના ઉપદ્રવ વડે પીડિત થઈ જઈ પોતાના સૈન્ય સહિત આ તરફ પાછો ચાલ્યો આવે છે.

વચિત્ત એલ્યા : ઉપર પ્રમાણેનાં વચન સાંભળી રાજા હવે કાળક્ષેપ કરવા વાસ્તવ તથા એમ માની પોતાના ઉત્તમ મંદિરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને પોતાની પાગેના હાથપિયાને કહેવા

લાગ્યો : ‘રાજાઓ, સામંતો અને મંત્રીઓને યુદ્ધની તૈયારી કરી ચઢી યોદ્ધાવી લાવો. આયુધોની શાળાઓ ઉઘાડો અને તેમાંનાં તીક્ષ્ણ, ધોર હથિયારો લડવૈયાઓને આપો. શરીરોમાં ખખટરોને ધારણ કરો, પાયદળ અહીં હાજર થઈ જાઓ, સૈન્યની ગણતરી કરો અને ઉત્તમ યુક્તિઓની ઓઠવણ કરો. સેનાના જુદા જુદા અધ્યક્ષોની નિમણૂક કરો અને ચારે બાજુ દુતોને મોકલો.’

વસિષ્ઠ બોલ્યા : રાજા જનુસાથી અને ઝંડપથી ઉપર પ્રમાણે કહેતો હતો, એટલામાં વ્યાકુળ ચિત્તાવળો પ્રતિહાર પ્રવેશ કરી કહેવા લાગ્યો.

પ્રતિહાર બોલ્યો : હે મહારાજ ! ઉત્તર દિશા તરફનો સેનાપતિ સામંત બહાર ડોઢીએ ઊભો છે. કમળ જેમ સૂર્યના દર્શન ઇચ્છે છે, તેમ તે આપ રાજાધિરાજનાં દર્શનને ઇચ્છે છે.

રાજા બોલ્યા : જાઓ, તેને સત્કર અહીં યોદ્ધાવી લાવો. તેની પાસેથી વૃત્તાંત સાંભળી દિશાઓના અંતોમાં શું યનું તે આપણે જાણી લઈએ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : રાજાએ પ્રતિહારને ઉપર પ્રમાણે કહ્યું, એટલે તેણે અંદર મોકલેલા સેનાપતિ સામંતને રાજાએ પોતાની પાસે આવેલો જોયો. એ સામંત પ્રણામ કરવામાં પરાયણ થઈ રહ્યો હતો. ધા વાગવાથી તેના સર્વ અવયવો ધાયલ થઈ ગયેલા હતા, તેનું પ્રત્યેક અંગ બાહ્યો વડે વીધાયેલું હતું, તે સ્વાસ વડે વ્યાકુલ બની ગયો હતો, રહિરનું વમન કરતો હતો અને નિર્બળપણાથી શત્રુઓએ તેને જીતી લીધો હતો. એ સામંત રાજાને પ્રણામ કરીને પોતાના અંગમાં થતી વ્યથાને ધૈર્ય વડે થંભાવી રાખી હતી. અને નિરાંતરપણે અધિચિન્તન રીતે વહા કરતા સ્વાસથી તે હાંફી રહ્યો હતો. તેણે નીચે પ્રમાણે બોલવાનો આરંભ કર્યો.

સેનાપતિ સામંત બોલ્યો : હે મહારાજ ! જાણે દિશાઓમાં આપે અધિકારી તરીકે મોકલેલા ત્રણે સામંતો પોતાના વિસ્તીર્ણ સૈન્યની સાથે

યમપુરીમાં ગયા છે; તે જાણે આપની આજ્ઞાથી યમને જીતવા માટે જ ત્યાં ગયા હોય એમ લાગે છે. હું તેમના દેશને સંભાળતો હતો, પણ મને અશક્ત જોઈને ઘણા રાજાઓ મારી પછવાડે લાગ્યા છે. તેઓ બળાત્કારથી કેહ આવેલે સુધી આવી પહોંચ્યા છે. શત્રુઓનું મોટું સૈન્ય આપ મહારાજના દેશમાં આવી પહોંચ્યું છે. તો જેમ તેમણે આપના સૈન્યની દુર્દશા કરી છે, તેમ આપે તેની દુર્દશા કરવી જોઈએ. આપ જેવા મહારાજાને કશું પણ દુર્બળ તથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : વેદના વડે પીડાયેલો તથા રણમાં ધાયલ થયેલો તે સામંત આ પ્રમાણે બોલતો હતો, એટલામાં વળી એક બીજો પુરુષ ઉતાવળથી પ્રવેશ કરી કહેવા લાગ્યો. ‘હે મહારાજ ! આપણા દેશના પુરુષો પીપળા આદિ વૃક્ષનાં પાંદડાઓની પેઠે કાંપે છે અને ચોતરફ ડોલ્યા કરે છે. ચારે દિશાઓમાં શત્રુઓની મોટી સેનાઓ આવી પડી છે. મહાભયભયમાન ચક્ર, ગદા, પ્રાસ, કુંત આદિ આયુધોનાં તો જાણે જંગલે. જ ખડાં થઈ રહ્યાં હોય તેવા શત્રુઓનો ક્રાંતિમય દેખાવ છે, તેથી આપણી જમીન જાણે લોકલોક પર્વતના તટો વડે જ વીંટાઈ ગઈ છે. પતાકા, આયુધો અને યોદ્ધાઓને અંગમાં ધારણ કરી રહેલા તથા અપજ સામાન વડે વ્યાકુળ દેખતા તે રથો આકાશમાં ઊડેલા ત્રિપુરતા સમૂહની પેઠે ચારે બાજુ પથરાઈ રહેલા દેખાય છે. પોતાની સંકોને આકાશમાં ઉછાળતા અને જાણે માંસનાં વૃક્ષોનાં વનો જ ખડાં થઈ રહ્યાં હોય એવા દેખાતા હાથીઓના સમૂહો, વર્ષાઋતુમાં ગાજતા વરસાદના સમૂહોના જેવી ગળેતા કરે છે. પોતાની ગતિના ક્રમ વડે જાણે પૃથ્વી જ નીચીઊંચી થયા કરતી હોય તેમ ઘોડાઓના સમૂહ નીચા અને ઊંચા થયા કરે છે તથા પવન વડે ઊછળતા મહાસાગરની પેઠે શમ્પો કરે છે. શ્રમને લીધે ફીણવાળા, ધૂમરીઓની પેઠે ભમ્યા કરતા અને ચારે બાજુ ફુંકાણાની પેઠે ચક્કર મારતા ઘોડાઓના સમૂહો ક્ષીરસમુદ્રના જળની

પેઠે અવાજ કરતા રહે છે, પ્રલયકાળના મહાસાગરનું પૂર જેમ પોતાના વિશાળ તરંગો વડે ચારે બાજુ ફરી વળે છે, તેમ આકાશની પેઠે ચળકાટ મારતાં કવચ—શસ્ત્ર આદિની તૈયારી વડે સુરોશ્મિત એવું બળવાન સૈન્ય પ્રત્યેક દિશામાં ફરી વળેલું દેખાય છે. એ સૈન્યને અંગે રહેલાં, બાણ, શસ્ત્ર, અસ્ત્ર, બખતર, મુકુટ અને આભૂષણ કાંતિઓ જાણે આપના પ્રતાપરૂપી અગ્નિની મૂર્તિ સાત જ્વાળાઓ હોય તેમ ચારે બાજુ ચમક્યા કરે છે. મોઢ્યાં—મગરમચ્છ આદિના આકારે રચાયેલા બૃહો વડે યુક્ત અને વંદેશિયા વાયુની પેઠે ચારેબાજુ ફરી વળેલી સેનાઓ યોદ્ધાઓતી બીડથી ભરપૂર દેખાય છે. કુંત (ભાલા) આદિ આયુધોની પંક્તિઓ એકબીજામાં પરસ્પર અથડાવાથી જાણે કોપ પામી હેય તેમ તીક્ષ્ણ અવાજ પેદા કરે છે અને ઝબકારા મારે છે. હે મહારાજ! ઉપર પ્રમાણે આપને વિગ્રહિ કરવાને મને મરા સ્વામીએ (આપના સામંતે) આજ્ઞા કરેલી છે; અને તેઓ પોતે આપણા દેશની સીમતા અંતમાં આવેલી ઝાડીમાંથી યુદ્ધ માટે ગયા છે. હે મહારાજ! હવે હું પાછો એ મારા સ્વામીને મદદ કરવાને સાંગ, બાણ વગેરેની તૈયારી કરી જઈ છું. જે કંઈ કહેવાનું હતું, તે સર્વ હું આપને નિવેદન કરી ચૂક્યો છું. હવે જે કર્તવ્ય હોય તે આપ જાણો.’

વસિષ્ઠ બોલ્યા: એ દૂત ઉપર પ્રમાણે કહી ગજગણો અર્ધ અંગે અને સમુદ્રના તરંગની પેઠે શાંત થઈ પ્રણામ કરી તરત ચાલતો જાય. ગલસતર પામેલા મંત્રીઓ, રાજાઓ, યોદ્ધાઓ, હાથીઓ, ઘોડાઓ, નોકરો, નગરજનો, અને સ્ત્રીઓ વગેરેનાં શેળાંઓથી વ્યાકુળ થયેલા અને પોતાના ઉપર આવી પડેલા ભયને લીધે હાથમાં ઉપાડેલાં હથિયારોવાળા અનેક જનસમૂહોથી ભરેલા તે રાજ્યમહેલ પ્રવંડ પવન વડે વ્યાકુળ થઈ રહેલા મોટા જંગલના જેવો અતિ વ્યાકુળતા-

વાળો દેખાતો હતો. ૧-૪૮

સંશ્રાન્તમંત્રિનુપયોગનિયોગિનાન-
નારીરથાશ્વપરિચારકનાગતૌઘમ્ ।

રાજોઘૃહં સ્વમયતોલિતહેતિસાધ્ય
ચંદાનિલાકુલમદ્વાવનતુલ્યગ્રાસીવ્ ॥

શ્રીરાગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિવૃત્તિપ્રકરણના
ઉત્તરપર્વના ‘પાથિવસંરભવર્ણન’ નામનો
સર્ગ ૧૦૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૦૯ મો*

રાજ્યે સ્વદેહને અગ્નિમાં હોમી તેમાંથી
ચાર દેહ ઉત્પન્ન કર્યા

વસિષ્ઠ ડબાન

પત્તસિદ્ધંતરે સર્વે મંત્રિણો નુપમાયયુઃ ।

મુનયો વાસવમિવ દૈત્યાક્રાંતનમોમુચમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા: જેમ દૈત્યોએ સ્વર્ગલોક

દબાવવાથી વ્યાકુળ થઈ ગયેલા ઈન્દ્ર પાસે મુનિઓ આવે, તેમ રાજાઓએ પોતાનો દેશ ભેરી લેવાથી વ્યાકુળ થઈ ગયેલા રાજા પાસે એટલા સમયમાં સર્વ મંત્રીઓ ભેગા થઈ ગયા.

મંત્રીઓ બોલ્યા: હે મહારાજ! અમે વિચાર કરી અધો તિર્ણીય કરી લીધો છે કે, સામ, દામ અને ભેદ એ ત્રણે ઉપાયો આપણા શત્રુઓ પાસે કર્યા કરી શકે તેમ નથી; માટે તેનો દંડ જ આપવો જોઈએ. હે મહારાજ! સામ અને ભેદનાપણે કોઈ દિવસ આગાઉ પણ શત્રુઓ પાસે કરેલ નથી, તો હમણાં તે કરવાની વાત જ શી કચ્છી? આપણા શત્રુ એ સ્લેષછ લોકો મહાપાપી છે, ઘનાઘ્ન છે, જુદા જુદા દેશમાંથી આવી ભેગા થય. છે, શસ્ત્ર આદિની સારી તૈયારીઓવાળા છે, સંખ્યામાં બહુલા છે અને આપણાં છિદ્રોને બરાબર જાણનારાં છે; માટે તેઓ સામ આદિ ઉપાયને મને એમ નથી. આ વ્યાખતમાં સારી રીતે સાહસ કર્યો વિના બીજા કશો ઉપાય નથી,

* આ એકસોનવમા સર્ગમાં મંત્રીઓનાં વચન સાંભળી, રાજા પોતાના દેહને અગ્નિમાં હોમ કરશે અને તેના બીજા ચાર દેહ તરત અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થશે તે વિષે વર્ણન કરવામાં આવશે.

તેથી હવે તરત રણસંગ્રામને માટે ઉદ્યોગ કરો. આપ હવે શૂરવીર પુરુષોત્તે યુદ્ધ માટે આજ્ઞા આપો, ઈદેવતાની પૂજા કરો, સામંતોને ઘોડાવો અને રણનાં નગરાં વગડાવો. સર્વ યોદ્ધાઓ તૈયાર થઈ રણસંગ્રામમાં નીકળી પડો. સર્વ દિશાઓને હાથીઓ વડે બાણે પ્રલયકાળના કાળા મેઘો વડે સુશોભિત હોય તેવી સુશોભિત બનાવો. ધનુષ્યના પરસ્પર અથડાવાથી ઊંચા નાદો, અત્યારે, પ્રત્યાયાના સમુદ્ધાની શબ્દ સંભળાઓ અને અર્ધ-સંદ્રતા આકારે રાખેલાં ધનુષ્યો વડે દિશાઓ વસ્સાદનાં વાદળાંઓની પેઠે શ્યામ થઈ રહો. ઋષદ્રારા મારની પ્રત્યાયારૂપી વીજળી વડે સુશોભિત ઘાટા સિંહનાદરૂપી ગર્જના વડે યુક્ત અને ધનુષ્ય—દૃઢણ વગેરેથી સુંદર દેખાતા શૂરવીરરૂપી મેઘો બાણોરૂપી જળચારા વસ્સાવો.

રાજા બોલ્યો : ભલે, તમે સર્વ શુદ્ધ માટે નીકળો. નગરની રક્ષા માટે અને બુદ્ધચર્યાના વગેરે સંપંધી જે ગોઠવણ કરવી હૈતે તે કરો. હું સ્નાત કરી, અગ્નિનું પૂજન કરી પછી રણભૂમિમાં આનું છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : રાજાએ એ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે તે મોટાં કાર્યોમાં વ્યગ્ર હતો, છતાં તેણે તેમને છોડી દીધાં. પછી તરત વર્ષોઋતુમાં ત્રણ બગીચો જેમ જળ વડે ભિન્નઈ જાય છે તેમ પોતે ગંગાજળથી ભરેલા વડાઓ વડે તાલ્યો. હવે તેણે અગ્નિશાળામાં પ્રવેશ કર્યો અને ગાસ્ત્રાનુસાર આદર વડે અગ્નિનું પૂજન કરી તેણે વિચાર કરવા માંડ્યો : ‘અનાયાસે મળેલા અનેક વિદાસો-વાળા વૈભવોની શોભા વડે મેં આખું આનુષ્ય ગાળ્યું છે, પ્રજાને અભયદાત પણ આપ્યું છે અને હેઠ સમુદ્ર પર્વત મારી મહોલ—છ.પ તથા મારો જ હૃદય મેં અનુભવ્યો છે. શત્રુઓનાં રાજ્ય બદલ મેં તેમને મારા પગ બે દયાવામાં છે અને દરે દિગમ્યાને કેર આદિરૂપી ક્ષોભા ભાર વડે મેં લતાની પેઠે જ તમાવી દીધેલી છે. પ્રજાઓનાં ચિરારૂપે સંદ્રખિંબમાં મેં મારો નિર્ભય વશ મારી પેઠે ખૂરી દીધેલા છે,

મેં મારી કીર્તિ લતારૂપી ગંગાને પૃથ્વીમાં સર્વત્ર પ્રસારી દીધી છે અને તે નીચેનાથી તે ઉપરના સર્વ લોકમાં વ્યાપ છે. સંપંધીઓ, મિત્રો, ખૂન્ય આત્મણુ વગેરે ગુરુજનો અને યંત્રુઓનાં ઘરોને મેં અગ્નિનાની પેઠે રત્નો વડે ભરી દીધેલાં છે અને મેં દિગ્વિભય કરતા સમુદ્રના તીરમાં તાળિયેરના રસના આસવનું પાન કર્યું છે. શત્રુઓના પ્રાણને મેં શબ્દ કરતી વખતે દેહકાના ગળાના ભાગની હાલતી ચમડીની પેઠે કંપાવેલ છે. ખીજી દીપોના કુલાચલ પર્વતોને મેં મારી આગાને માથે ચડાવનારા બતાવી દીધા છે. મેં સિદ્ધ લોકોની સૈનામાં વિહાર કર્યો છે અને હું દિશાઓના અંતભાગમાં આવેલી અપૂર્વ કાંચતમય ભૂમિમાં પણ કુર્ષો છું. પૃથ્વીના અંતભાગમાં આવેલા પર્વતોનાં શિખર ઉપર પણ મેં વસ્સાદનાં વાદળાંઓની પેઠે વિશાંતિ લીધી છે. જ્ઞાન વડે પૂર્ણ એવી બુદ્ધિ જેમ એકાંતમાં સમાધિના અભ્યાસ વડે પરમપદમાં વિશાંત થાય છે, તેમ મેં પ્રજાના પ્રિય અર્થનું સંપાદન કરી અને સમૃદ્ધ દેશો મેળવ્યા હતા. વળી મેં હુષ્ટ રાક્ષસોને દૂઠ અને મજબૂત બેડીઓમાં તાળ્યા હતા. ચોક્ષીજનને પરસ્પર બાધ ન આવે તેમ સમાત રીતે થયા કરતા ધર્મ, અર્થ અને ક્ષામ વડે મેં મારા આજ દિવસ સુધીનું વય ગાળ્યું છે. હું હમણાં જાણે યશનું અત્યંત પાન કરી બલ થઈ ગયા હોઉં તેમ જરા વડે ધોળો થઈ ગયા છું. મને હમણાં લીલા વાસ ઉપર પડેલાં ઝાકળનાં બિંદુઓના સમૃદ્ધ જેવું ધોળું બૃદ્ધ વય પ્રાપ્ત થયું છે અને તે મર્ત ભાગોના આનંદથી રહિત છે. વિશેષમાં વળી બળવાન અંગકર શત્રુઓ બડી આવ્યા છે, અને તેઓ શુદ્ધ ઈચ્છે છે. એ લોકો ત્યારે આનુષ્ઠી ભેગા થઈ સંપીને આવેલા છે, બુદ્ધમાં જ્ય સંદિગ્ધ છે, માટે અમલી આ નમયે જ જ્યપદથી એવા આ અગ્નિદેવને હું પ્રકટ કરીને આ મારા મસ્તકની આધુતિ આપું.’

ગજા બોલ્યા : હે દેવાધિદેવ ! હે અગ્નિદેવ ! યજ્ઞમાં ખૂરોડાશની પેઠે આ મારા મસ્તકને હું

આપના હુંડમાં આહુતિરૂપે હોમું છું. હે મહારાજ! જે મારા આ કૃત્યથી આપ પ્રસન્ન થયા હો, તો યજ્ઞવાન અને લક્ષ્મીવાન એવા નારાયણના ચાર લુગની પેઠે યજ્ઞવાન અને લક્ષ્મીવાન એવા મારા ચાર દેહ આ હુંડમાંથી ઉત્પન્ન થાઓ; એટલે તો વડે હું ચારે બાજુ ચારે દિશાઓમા શત્રુઓને તિર્વિઘ્નપણે મારું. હૈ મહારાજ! હું જ્યારે આપનું સ્મરણ કરું, ત્યારે આપે મને દર્શન આપવું.

વસિષ્ઠ બ્રોહ્મ : આમ એ રાજાએ કહ્યું. પછી બાળક જેમ હીલા વડે ચપળ કમળને છેદી નાખે છે, તેમ તેણે ખડ્ગ લઈને તે વડે પોતાના મથાને છેદી તપ્પું. આમ છેદેલા પોતાના મસ્તકને તે રાજા અગ્નિમાં હોમવા બળ્ય છે તેવા તે પોતે બહુ સહિત અગ્નિમાં જઈ પડ્યો. અગ્નિ એ હવિરૂપે તેનો ઉપયોગ કરી પાછું તેને બહલે યોગણું આપ્યું; કેમ કે જે મહાન પુરુષોના ઉપયોગ માટે કદપાયેલ હોય છે, તે તરત વૃદ્ધિ પામે છે. પછી નારાયણ ભગવાન જેમ સમુદ્રમાંથી બહાર નીકળે છે, તેમ તે રાજા અગ્નિમાંથી જુદા જુદા ચાર દેહ બહાર નીકળ્યો. ત્યારે તે તેજના સમૂહો વડે મહાપ્રદીપ દેખાતો હતો. તેના તે ચાર દેહો સૂર્યની ક્રાંતિ વડે પ્રકાશવાળા હતા અને સાથે ભેજા જ ઉત્પન્ન થયેલા હતા. ઉરામ મુકુટ, આભૂષણો, આયુધો તથા વસ્ત્રો વડે તે સુશોભિત હતા. તેઓ બાળને એને મસ્તકનાં રક્ષણનાં સાધનો વડે ઘુસત હતા. અને મુકુટના રત્નો, કંકણો તથા બાજુમાંથી સુશોભિત હતા. તે સર્વ હારો તથા હુંડોની રચના વડે રમણીય હતા. સર્વની રક્ષા કરતા હતા અને મોટા મનના હતા. સર્વે તો આકાર એકસરખો જ હતો અને તેમના અવયવો પણ સરખા જ હતા. ઈશ્વૈશ્વા નામના ઈન્દ્રના ઘોડાના જેવા રમણીય તથા વપજ એવા ઉરામ ચોડા ઉપર તેઓ ચડ્યા હતા. તેઓ સુવર્ણ સહિત બાણો તથા ભાયાઓ વડે યુક્ત હતા અને મહાસ્વચ્છ ઉદાર ચિત્રવાળા હતા. તે ચારેયનાં બનુષ્ય

અને પ્રત્યંચા સમાન હતાં, તેમ દેહ પણ સમાન સુંદર હતા. એ રાજાના ચારેય દેહ પાલખી ઉપાડનારા જે પુરુષો ઉપર, હાથી ઉપર, રથ ઉપર કે ઘોડા ઉપર બેસે, તેને શત્રુએ ઘેરેલ મત્ર, યંત્ર, કૃત્યા, શસ્ત્ર તથા અસ્ત્ર આદિ દોષો વ્ર્ધ આપ કરી શકે તહિ એવા તેમનો પ્રભાવ હતો. કેમ જાણે વડવાતલે પ્રથમ ચારેય સમુદ્રનું પાન કરી ઘણા કાળ સુધી પોતાના ગર્ભમાં રાખી. પછી પુરુષઅકારે અગ્નિહુંડમાં પાછા ઉત્પન્ન કર્યો હોય તેવા તે મહાગંભીર દેખાતા હતા. રત્ન વડે શમુગારેલા ઘોડાઓના દેહમાં સુશોભિત દેખાતા, પુષ્પોના સમૂહો વડે પૂર્ણ દેહવાળા અને ચંદ્રમાના જેવા સુંદર હાસ્ય વડે દેશાઓને પ્રકાશ આપનારા એ ચારેય વિપશ્ચિત રાજાઓ આહુતિ વડે હોમાયેલ અગ્નિમાંથી જાણે મૂર્તિમાન વાર વિષ્ણુ જ હોય અથવા મૂર્તિમાન ચાર વેદ હોય અથવા તો મૂર્તિમાન ચાર સમુદ્ર હોય તેમ બહાર નીકળ્યા. ૧-૩૮

રત્નાશ્વદેહકુસુમોત્કરપૂર્ણદેહાશ્વત્વાત્રાન્દુ-
હક્ષિતેરવમાલયમ્તઃ । સન્મૂર્તયો હરય પદ પયાઃ-
ચયો વા વેદા રવાહુતિહુતાદનલાત્રપ્રસન્નુઃ ॥૩૯॥

શ્રીધામરાસિક મહારામાયણમાં નિર્ણયપ્રકરણના

ઉત્તરપદ્યો “અગ્નિપ્રવેશથી દેહવાલ”

નામના સર્ગ ૧૦૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૦ મો*

વિપશ્ચિતત્વ શત્રુઓની સાથે ઘોર યુદ્ધ

વસિષ્ઠ સ્વાચ

પુરોપકંઠં સંગ્રાતૈર્વતુર્વિક્કં સહારિભિઃ ।

પતસ્મિન્નંતરે તત્ર પ્રવૃત્તં દાર્ક્યં રણમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બ્રોહ્મ : એટલા સમયમાં શહેરનો પાસે ચારેય દિશાઓમાં આવી પડેલા શત્રુઓની સાથે મહાદારુણ યુદ્ધ ચાલુ થયું. શત્રુઓ ગામડાંઓને અને નગરને લૂંટવા લાગ્યા. પ્રજા-

* આ એકસેદશમ સર્ગમાં શહેરની પાસે ચારેય દિશાઓમાં આવી પડેલા શત્રુઓ સાથે પ્રવૃત્ત થયેલા દારુણ યુદ્ધ વિશે વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

એનો સમૂહ અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયેલો જણાતો હતો. કેટલાકના હેઠો અગ્નિની જ્વાળા લાગવાથી ખળતા દેખાતા હતા. ધુમાડાંરૂપી વાદળાંઓના ગોટાઓથી સર્વ ભાગ વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો હતો. બાણોના સમૂહ વડે અને ઘણા ધુમાડાંથી સૂર્યનાશયણ ઠંકાઈ ગયા હતા તેથી ચારેબાજુ અંધકાર પથરાઈ રહ્યો હતો. ક્ષણમાત્રમાં સૂર્ય દેખાતો હતો અને ક્ષણવારમાં તે અદૃશ્ય થઈ જતો હતો. અગ્નિની જ્વાળાઓનો મોટો તાપ લાગવાથી વનનાં વૃક્ષોનાં પાંદડાંઓ તપી જતાં હતાં. અખળ ઊંખાડિયાં, શૂળ અને મુસળ વડે આખું આકાશ પુરકાઈ રહ્યું હતું. અગ્નિનાં અનેક પ્રતિબિંબોથી આયુધોનો ખમણો પ્રકાશ દેખાતો હતો. રણમાં સામે પક્ષે મરાયેલા મોટા શૂરવીરો સ્વર્ગમાં ઈન્દ્રની આપ્સરા અને અમૃતને પામતા હતા. ઉચ્છ્વંખલપણે થયા કરતી હાથીઓની ગર્જનાને લીધે રણમાં ઉત્સાહ રાખનારા પુરુષોને હર્ષ થતો હતો. ભૂશુંડી, પ્રાસ, શૂળ, તોમર આદિ આયુધોના સમૂહની વૃષ્ટિ થતી હતી. કેટલાક પામર પુરુષો તો યુદ્ધમાં યોદ્ધાઓના કોલાહલના શ્રવણ માત્રથી જ હૃદયનો ભંગ થતાં મરી જતા હતા. ધૂળનો સમૂહ ઉપર પથરાઈ જવાથી ધોળાં થઈ રહેલાં વાદળાંઓથી અંતરિક્ષનો માર્ગ રોકાઈ ગયો હતો. મરણના ભયથી વ્યગ્ર થઈ ગયેલા સામંતોના સમૂહો મોટા ખોડારની સાથે નાસતા હતા. આમતેમ એવાબાજુ ઉત્પાનનો અગ્નિ લાગ્યો હતો, તેથી ધ્રુવજ્યો પીડિત થતી હતી. અગ્નિ વડે ખળી જવાથી ઘરો પડી જતાં હતાં અને તેમાંથી અગ્નિ વરસનારાં ધુમાડાંરૂપી વાદળાંઓ ત્રીકાંતાં હતાં. શત્રુનું મરણ થતાં આનંદ આપનારાં અસંખ્ય બાણોની ઘરાડરૂપી વરસાદથી સર્વ ભાગ વ્યાપ્ત થઈ ગયો હતો. એ યુદ્ધ ઘોડાઓરૂપી તરંગોથી સમુદ્રના તરંગોનો પરાજય કરતું હતું. હાથીઓના દાંત ભીંસાવાથી મંદ રીતે થયા કરતા ચિત્કારના શબ્દ વડે ક્રાંતને અરચિ ઉત્પન્ન થતી હતી. ગઠના ઉપરના ભાગમાં આવેલી કોટડીઓની ભીંતો ઉપર ઉત્તમ યોદ્ધા-

ઓએ કાંટાઓ પાથરી દીધા હતા અથવા કાંટાની પેઠે જ બાણો ઓડી દીધાં હતાં. અગ્નિ વડે વીંટાયેલા અને કુંઠિત થઈ ગયેલા ગઠોની ઉપરની મેડીઓનાં શિખરોમાં અગ્નિની જ્વાળાઓ નૃત્ય કરતી હતી. ચારેબાજુ મોટા આડંબરની સાથે અસ્ત્રો ઉછળતાં હતાં અને તેથી મનુષ્યોના જવા-આવશ્યમાં હરકત થતી હતી. આકાશમાં ઊડતા કરતી મહેલોની ધ્વજઓમાં ખવન અથડાવાથી પટપટ અવાજ ધતો હતો. હાથીઓના દંતૂશળના ગુણો જોઈ તેની સ્પર્ધાથી પાણાણના અથડાવાથી થતાં આયુધોના ઘસારાના અવાજથી અને હાથીઓની મોટી ગર્જનાથી યુદ્ધમાં ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કરાવી જાણે દિગ્ગજને ત્યાં યોદ્ધાવતા હોય તેવો દેખાવ તૃજરે પડતો હતો. આકાશરૂપી મહાસાગર તિરંતર વહ્યા કરતાં બાણોરૂપી તદીના પૂર વડે પૂર્ણ થઈ રહ્યો હતો. તિરંતર ચાલ્યા કરતી ચક્ર, લાલા અને તલવારની ધારાઓરૂપી મગરમચ્છોથી તેમાં પ્રવેશ કરવાનું કામ પણ બહુ જ કઠણ હતું. સિંહતાદ કરી રહેલા યોદ્ધાઓ ચોક્કસીજમાં પરસ્પર અથડાતા હતા. તેમનાં ખખખેતોના ઉત્કટ અવાજથી શોભી રહેલા ઝલઝલાટનો શબ્દ આખા દીપના પ્રદેશમાં ફરી વળતો હતો, પગના પ્રહાર વડે કચરાઈ ગયેલાં બાણોથી ત્યાં કાદવ જમી ગયો હતો. વહ્યા કરતી રુધિરની તદીના પ્રવાહમાં રથો અને હાથીઓ તણાતા જતા હતા. ગરુડની કીડાની પેઠે પટ્ટાઓ અને અસ્ત્રો ઊંચે તથા નીચે ઉછળતાં હતાં. શત્રુઓનાં બાણરૂપી જળના તરંગને લીધે દુઃખથી પીડાયેલા યોદ્ધાઓનાં આયુધોરૂપી જળ-ચર પ્રાણીઓના સી જતાં હતાં. આયુધોનો પરસ્પર સંઘર્ષ થતાં તેમાંથી જ્વાળા ઉત્પન્ન થતી હતી અને તેથી આકાશ દેદીપ્યમાન જણાતું હતું. વળી પળિયાંથી રહિત (જુવાન) સૂતીર પુરુષો રણસંગ્રામમાં મરાતા હતા અને ફેવરૂપ થઈ જઈ સ્વર્ગને પ્રાપ્ત થતા હતા. રણરૂપી ધોળાં વાદળાંમાં પ્રખર ચક્રરૂપી બીજળીઓ ચમકતી હતી. આકાશ આયુધો વડે અવકાશ વિનાનું થઈ ગયું હતું.

અને તેને લીધે વ્યાપુધો પૃથ્વી સુધી ન પહોંચતાં
અહર ભમતાં હતાં. બાણને વરસનારા મોટા
યોદ્ધાઓનો ડોળ જોઈ પ્રતિપક્ષી યોદ્ધાઓ સામે
ઉત્કટ સિંહનાદ કરતા હતા. ભાંગી જઈ પૃથ્વી
પર પડેલાં ગાડાંમાં ભરાવાથી પૈડાં ભાંગી જતાં
કેટલાક સ્થો નીચે પડતા હતા. શત્રુઓ માથાં
વગરનાં ધડો, યોદ્ધાઓ અને વેતાલો સાથે ભળી
ગયા હતા. તેથી તેમાં ઘણા કૂદે પણ માંડ પ્રવેશ
થાય તેવું હતું. વેતાલો શયના ઉત્તમ માંસરૂપ
એવા હૃદયક્રમળના ભાગને ખાઈ જતા હતા.
શૂરવીર પુરુષો શત્રુઓની ધોરી નસોને વીંધી
નાખતા હતા. અને માથું, હાથ, ખરીઓ તથા
સાથળો વગેરે શસ્ત્ર વડે ચીરી નાખતા હતા.
માથા વગરનાં ધડોના હાથરૂપી વૃક્ષો આમતેમ
હાલી રહ્યાં હતાં તેથી આકાશ એક જંગલ જેવું
ખની ગયું હતું. કૂદકા મારતા અને ચપળ હાસ્ય-
વાળા વેતાલો આનંદથી ખુશખુશાલ થઈ ગયા
હતા અને તેઓ. ખોતાના કરંડિયાઓને શયોથી
ભરી લેતા હતા. ખખટો ધારણ કરી લઈ ભવ્ય
દેખાવવાળા આડંબર વડે સુંદર દેખાતા શૂરવીર
યોદ્ધાઓની ચઢી ગયેલી ભૂકૂટીનો મહાભયંકર
દેખાવ નજરે આવતો હતો. નિયમથી શત્રુઓને
અવશ્ય મારવા અથવા ખોતે અવશ્ય મરવું એ
શૂરવીરને એક ભૂષણરૂપ છે અને યોદ્ધાઓ તેનું
જ આચરણ કરતા હતા. ત્યારે કોઈ પ્રહારને
સહન કરવા અસમર્થ બની જતો હતો અને ખીજને
પ્રહાર કરી શકતો નહિ, ત્યારે તેની આપાર નિંદા
થતી હતી. શૂરવીર પુરુષોના એક હાથીઓનું
મદજળ શ્રમને લીધે શોષાઈ જતું હતું. કાળ કેવળ
મનુષ્યોને મારવા માં જ રસિક છે અને તેના આનંદ-
ને આ યુદ્ધથી પીષણ મળતું હતું. એ યુદ્ધની
અંદર ખોતાને માટે ખોતાની ખડાઈ ન કરનારા
અને ગુપ્ત રીતે ઢંકાઈ રહેલા શૂરવીર પુરુષોનો
જય તેના સ્વામી પાસે પ્રસિદ્ધપણે જણાઈ
રહેતો હતો. ત્યારે જે ભીરુ પુરુષો ગુપ્ત રીતે ઢંકાઈ
રહ્યા હતા, તેમનું બીકણપણું પણ તેમના
સ્વામીના જાણવામાં આવતું હતું. એ યુદ્ધ

મનુષ્યની અંદર ગૂઢપણે રહેલા શીર્ષ આદિ ગુણોને
ગત્રત કરી દેતું હતું. જે લોકો ખોતાના ખાહુબળ
વડે વખાણતા હતા અને દેશમાં દુર્બળ પુરુષોના
આધારરૂપ હતા, તેમને એ યુદ્ધના ધનતા જેવું
જ પ્રિય લાગતું હતું. ત્યાં હાથી અને સ્થોનું
એકબીજામાં પરસ્પર પછાડતું થતાં હાથીઓનાં
ગંડસ્થળો ભેદાઈ જતાં હતાં અને સર્વ મદોત્તમ
ગંધહસ્તીઓના મદતું જળ પરિશ્રમને લીધે
શોષાઈ જતું હતું. જેમ મદોત્તમ હાથી જળમાં
પેસતાં સારસ પક્ષીઓ ચીસ નાખી ભાગી જાય
છે, તેમ એ યુદ્ધમાં કેટલાક તરુણ સામંતો પણ
ભયને લીધે ચીસ નાખી ખોતાના હાથીને મૂકી
દઈ ભાગી જતા હતા. ત્યારે જુદા છતાં હાથચાલાકી-
વાળા કેટલાક સામંતો તલવાર મારવામાં ખોતાની
ખડાદુરી ખતાવતા હતા. કોઈક સ્થળે યોદ્ધાઓનો
સમૂહ નહિ આવ્યા છતાં ભયને લીધે મનુષ્યો
ભ્રાંતિથી ભાગી ગયા હતા અને ધરપર પગ તળે
કચરાઈ જવાથી અધમૂવા જેવા થઈ ગયા હતા.
દિવસ જેમ સૂર્યનારાયણને આધીન રહે છે, તેમ
તેઓ. રાત્રને શરણે જઈ પડતા હતા. અભિમાન-
રૂપી વાયુના જેવે વડે ઉત્તમ થઈ ગયેલા પુરુષો
ખોતાને નમી જનારને પણ કૂટી પાડતા હતા.
ખોતાનું પ્રાણ સમાન ધન નગરના ધનગરની પેઢે
ત્યાં વેચાઈ જતું હતું. લુગડાને (ધનને) ધારણ
કરી રહેલા પતાકાઓના સમૂહ અપળ ભુજલતાઓ
જેવા જણાતા હતા. એ યુદ્ધની ભૂમિ સ્થિર વડે
ઉગ્ગળળ હતી, તેથી જાણે ત્રૈલોક્યની લક્ષ્મીના
આભૂષણરૂપ પરવાળાં પથરાઈ રહ્યાં હોય તેવો
ભાસ જણાતા હતા. મંદારવૃક્ષનું અથવા મંદરા-
ચળનું ગાંધારુ શવાથી જેમ ઊછળતા ફીરસારતા
જળ સુંદર દેખાય છે, તેમ છત્રો વડે ઢંકાઈ રહેલ
હાથિયારોના સમૂહરૂપી ખુખોથી આકાશરૂપી
આંગણું સુશોભિત થઈ રહ્યું હતું. મહાદેવજીના
ગણો, દેવતાઓ અને ગંધર્વો એ યુદ્ધમાં લડનારા
યોદ્ધાઓના ઉત્સાહ આદિ શુભ ગુણોને વખાણતા
હતા. ગંધર્વ આદિની પ્રતિભા વડે દ્રુપદા કરતી
ધન્યઓના અગ્રભાગને લીધે તેમ જ શત્રોરૂપી

મંદિરાં વડે મંદોમત્તા પત્ની જવાથી યોદ્ધાઓ
 બળદેવણ જેવા જણના હતા. ભેગા થઈ પ્રહાર
 કરનારા અસંખ્ય રાક્ષસો કશું બાલ્યાચાલ્યા વિના
 ગુમ રીતે પોતે રસ-સ્કત આદિનું ભક્ષણ કરતા
 હતા અને શય્ય આદિના ભારને ઉપાડી લઈ,
 તેઓ પર્વતની ગુફાંશ્રી પોતાના ઘરમાં રહેલા
 બીજા પણ એરી વૃક્ષના જેવા સર્વ એરી રાક્ષસોને
 જમાડતા હતા. કેમ જાણે ભાલાંનાં વનો જ
 ઊભાં હોય, એવો દેખાવ આપનાર ભાલાદારોએ
 કાપી નાખી ફેંકી દીધેલાં શત્રુઓનાં માથાંઓ
 અને હાથો વડે આકાશ વ્યાપ થઈ રહ્યું હતું.
 ગોફણોથી ફેંકેલો પાષાણોનો સમૂહ આકાશરૂપી
 લતામાં ઊડતો હતો. મોટાં વૃક્ષો યોદ્ધાઓના ખભા
 ઠોકવાના અવાજથી જાણે ફાટી જતાં હોય તેમ
 શબ્દ કરતાં હતાં. સ્ત્રીઓનાં કોલાહલના શબ્દથી
 નગરનાં બધાં ઘરો ગાજી રહ્યાં હતાં. મંદ મંદ
 શબ્દ કરનારા અને અગ્નિના જેવા અતિ ઉજ્જ્વળ
 દેખાતા આયુધોના સમૂહો આકાશની અંદર
 અપ્પકતા હતા. પોતાનાં ઘર અને ધનને છોડી દઈ,
 પ્રજા કોઈ છોટે રહેલા પ્રદેશની ભૂમિમાં નાસી
 જતી હતી. આરે જાગ્યું આયુધોનાં વાહનો આલ-
 વાથી કોઈ પણ ત્યાં જોવાને ઊભું રહેતું ન
 હતું જેમ પક્ષીરાજ ગરડનો સમૂહ સર્પ વડે
 રહિત હોય, તેમ એ યુદ્ધભીષ પુરુષોથી સાવ
 રહિત જ હતું. હાથીઓનાં ગંડસ્થલ મનુષ્યરૂપી
 દ્રાક્ષોને પીઠવાળું જાણે પૃથ્વીનું ચંચ જ હોય
 તેવું દેખાતાં હતાં. એ ગંડસ્થળમાં હાથીઓએ
 ઘાંતો વડે પીસી નાખ્યા છતાં જીવતા રહેલા મોટા
 યોદ્ધાઓને અત્યંત સકટ ભોગવવું પડતું હતું.
 યંત્રમાંથી નીકળતા પાષાણો પહોડાં જતાં વસ્ત્ર-
 માં દુષ્પાત્રી રાખેલાં હાથોએ કંચરાઈ જઈ ચૂરે-
 ચૂર થઈ જતાં હતાં. યોદ્ધાઓની ગર્જના સાંભળી
 હાથીઓના સમૂહો સામી ગર્જનાઓ કરતા હતા
 અને તેથી ગુફાઓ પણ ગાજી રહેતી હતી.
 પર્વતોની ગુફામાં શબ્દ પહોંચવાથી ઊંડેના પહો-
 ણ્છાના શબ્દથી તેનો અંદરનો સર્વ ભાગ ગાજી
 રહેતો હતો. જે યોદ્ધાઓ જન્મથી માંડી મોટા

યત્ન વડે મેળવેલા પોતાના પ્રાણના સર્વસ્વરૂપ
 સર્વ બળને પ્રકટ કરતા હતા, તે શૂરવીર પુરુષો
 જ એ રણમાં જ્ય મેળવતા હતા. શસ્ત્રોનું એક-
 બીજામાં અથડાવું થતાં ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિ
 વડે અને નિરંતર થયા કરતા અગ્નિના ભડકા
 વડે માણસોનો ધાણ વળી જતો હતો. કાણે કાણે
 અનેકરૂપે થતારાં દંડયુદ્ધો વડે એ યુદ્ધનો અંત
 જ આવતો ન હતો. જાણે શંકરના આધારરૂપ
 શુદ્ધ ભૂતિમાન કૈલાસ પર્વત હોય તેવા શુદ્ધ
 દેખતા, મરતાં મરતાં અવશેષ રહેલા અને સૈન્ય-
 ના સારરૂપ એવા ઉત્તમ યોદ્ધાઓના સમૂહો વડે
 તે રણક્ષેત્ર આરે જાગ્યું વીર્યયેનું જણાતું હતું. જે
 શૂરવીર પુરુષોને રણમાં મરતું એ જીવિતના
 કરતાં પણ પ્રિય જણાતું હતું અને રણમાંથી
 નાસી આવી જીવતા રહેતું એ મરવા કરતાં પણ
 બહુ ધૂરં લગતું હતું, તે ઉદાર વીર પુરુષો ત્યાં
 ભેગા થયા હતા અને તેઓ પરમપદને પ્રાપ્ત
 થવાથી મૃત્યુના પણ મૃત્યુરૂપ હતા. એ યુદ્ધની
 અંદર ઉત્તમ હાથીઓરૂપી કમળો કપાઈ જઈ
 આકાશમાં ઊડ્ય, કરતાં હતાં. સાસસ પક્ષીઓ
 જેમ તળાવની અંદર દીપી નીકળે છે, તેમ એ
 યુદ્ધમાં અતિ બળવાન યોદ્ધાઓ ઝળકી ઊડતા
 હતા. ગોફણના ફેંકવાના પ્રવાહરૂપી નદીઓના
 અવાજથી તત્કાળ કપાઈ ગયેલાં તથા આકાશમાં
 ઊડતાં મ.ધોના (ખોપડીના) શબ્દોથી, પાણરૂપી
 જળની વૃદ્ધિ કરનાર યોદ્ધાઓના સિંહનાદથી,
 આકાશમાં ફેલાઈ ગયેલા આદ્યુધોના અવાજથી
 અને ઘોડાઓના સમૂહોની તથા હાથીઓની
 ગર્જનાથી એ યુદ્ધ ભરાઈ ગયું હતું અને કાન
 બહેસ થઈ જવાથી તેમાં કશું સંભળાતું ન
 હતું. તે યુદ્ધ સંધિના બંધોથી રહિત એક સળંગ
 પાષાણના ગર્ભના જેવું સ્તબ્ધ થઈ ગયું હતું.
 યંત્રાદ્યસ્થેવળાનો વસરણહરિતાધૂતૈઃ કૂઠૈઃ દ્રાક્ષ
 કાન્તાનાં વ્યોન્નિ મૂર્ખાં શરણ લિહમુર્ખાં
 હૈતિકાનાં ચ નાદઃ । દાંકારારાયુધાનાં વશિષ્ઠિ
 વિસરતામ્બ વર્કમશઃ વૈતાસીઃ સધિવન્ધોપલજ-
 ટરવ્રદં જીર્ગકળે ગતં તદ્ ॥ ૭૭ ॥

સર્ગ ૧૧૧ મા*

વિપક્ષિત રાજા પાતે યુદ્ધમાં ઊતર્યો

વસિષ્ઠ ડગાવ

હતિ કલ્પાંતસદૃશો યતે સમરસંઘ્રમે ।

પવન્તીવૃત્તવન્તીષુ સેનાસુ સમરેરિરે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : આમ પ્રવચના જેવો રાજુ-
સંગ્રામ પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યો હતો અને રણગણમાં
સેનાઓનું જવું ચાલવું થતું હતું. આકાશની
અંદર તૂરી, બિરી, મોટા શંખો અને ખડગોનો
અવાજ સંભળાતો હતો તેમ જ વીર યુધ્ધોના
ધનુષ્યના શબ્દોનો ઊંઘો સ્વર થઈ રહ્યો હતો.
યોદ્ધાઓની સમૂહ અન્યોન્ય એકબીજાને કંઠેર
સંઘર્ષથી અંદર ન પેસી શકાય એવો થઈ ગયો
હતો અને જ્ઞાનને અપ્રિય લાગે એવા અવાજની
સાથે ભાંગી પડતાં બખ્તરોના કંકડાનો શબ્દ કાને
પડતો હતો, વળી વિપક્ષિત રાજાના પક્ષની સેના
લતાની પેઠે કપાવ. લાગી અને કાંઈક નાસવા
લાગી તથા મૂચ્છા પામવા લાગી. ત્યારે અવાજથી
દિશાઓને પૂરી કેનારો રાજાને યુદ્ધમાં ચડવા
માટેની દૃઢુભિના ઠંકો વગ્ધો અને તે ચારે દિશા-
ઓને વજ્ર વડે પૂર્ણ પ્રલયકાળની મેઘની ગર્જ-
નાના જેવો મહાગભીર હતો. તે એક જ સમયે
ફાટી પડેલાં દુધાચલ પર્વતના કંકાકાના જેવો
અતિ તીવ્ર હતો અને ઉત્પન્ન થયા કરતા પોતાના
ગંભીર નાદથી દિશાઓના બધા તરોને જડ
બનાવી દેતો હતો. હવે એ વિપક્ષિત રાજા જાણે
મૂર્તિમાન લોકપાલો જ આવી ઊભા હોય તેવા
દેખતા અને કેમ જાણે નારાયણના ચાર બુજે
જ મૂર્તિમાન થઈ આવ્યા હોય તેવ. જણાતા
પોતાના ચાર દેહા વડે ચારે દિશામાં નીકળી
પડ્યો. એ રાજા પોતાની મોટી ચતુરંગ સેનાને
સાથે લઈ ઘણા શ્રમ વડે મોટી હવેલીવાળા
પોતાના તગરની બહાર નીકળ્યો. તોણે બહાર
નીકળી જોયું તો તોણે પોતાનું સૈન્ય બહુ યોદ્ધું

દેખાવા લાગ્યું અને શત્રુનું સૈન્ય બહુ યજ્ઞવાન
જેવામાં આવ્યું. તે શત્રુનું સૈન્ય મોટી ગજતા
કરી રહ્યું હતું. મહાભયંકર દેખાતું હતું અને જાણે
પ્રલય કરવા સાર મહાસાગર યુદ્ધમાં ઊછળી
રહ્યો હોય એવું જણાતું હતું. બાણોરૂપી બિંદુ-
ઓથી તે ભરપૂર હતું. મગરમચ્છના આકારે
ગોઠવેલી બૂહરચના વડે તે વ્યાપ્ત હતું. હાથીવા
આકારે બનાવેલી બૂહરચનાથી તે યુક્ત હતું
અને તરંગના જેવી ગોઠવાયેલી બૂહરચના વડે
તે વિસ્તારવાળું જણાતું હતું. તેમાં ચંદ્રની પેઠે
ગોળ આકારે ગોઠવેલા બાહો પણ દેખાતા હતા.
મનુષ્યોરૂપી તરંગો અંદર ચરે બાબુ વ્યાપ્ત
થઈ રહ્યા હતા. આલતા સેંકડો રથોરૂપી ચક્રીઓ
પડ્યા કરતી હતી અને પતાકારૂપી લહરીઓના
સમૂહો રફૂરૂ કરતા હતા. રૂથો કરતાં છત્રોરૂપી
કીણો તેમાં શોભી રહ્યાં હતાં, તેમાં ઘોડાઓના
ખોખારૂપી જળજંતુઓના અવાજ કાને સંભ-
ળાતા હતા, હથિયારોરૂપી જળ તેમાં ભર્યું
હતું અને તે વહ્યા કરતી શસ્ત્રોની ધારા વડે સુશો-
ભિત દેખાતું હતું. વળી તથી કરતા અપજ હાથીઓ-
રૂપી જળચોડાઓનો સમૂહ તરંગોની પેઠે તેમાં
દેખાતો હતો, રાત્રોરૂપી જળની અંદર કાળા તાગ
ની પેઠે પાપી મેલચ્છ લોકો ભમતા હતા ને લોકોના
ગળગળા અવાજો પણ તેમાં ભાંભળવામાં આવતા
હતા. યુદ્ધઓમાં ભમવાથી ફોલ પામી ગયેલા
પવન વડે ત્યાં ઘોંઘાટ મચી રહ્યો હતો. એ રાજુ
સૈન્યરૂપી મહાસાગરના શરીરની અંદર તીવ્ર
અને ઊંચા થતા હાથીઓના અનેક વ્યાપારો
થયા કરતા હતા. જાણે મોટા પર્વતો જળમાં
ડૂબતા હોય અને ખાદ્ય બહાર નીકળતા હોય તેવું
દેખાતું હતું. એ સેનારૂપી સાગરમાં રહેલા હાથીઓ
અને ઘોડાઓ કીડા વડે પર્વતોની સાથે અથડાતા
હતા. જાણે અકાળે પ્રલયકાળની દશા આવી
લાગી હોય એવો નૈનો આકાર ગંભીર દેખાતો
હતો. સેના વડે વ્યાપ્ત પૃથ્વી અને આકાશરૂપી
છિદ્રમાં ભરપૂરપણે પથરાઈ રહેલા સધિરનો
જાણે મોટો મહાસાગર ભર્યો હોય એવો ભવ

* આ એકસાઅગિયારમા સર્ગમાં પોતાના સૈન્યનો
ફાસ વતાં રાજા પોતે યુદ્ધભૂમિમાં આવી, વાયવ્ય
અગ્રોથી શત્રુઓને ભ્રમ કરાવે, તે વર્ણવાયે.

થઈ રહ્યો હતો. પ્રકાશી રહેલાં અતોઃક આયુધોના ટુકડાઓરૂપી ઊછળતાં રત્નો વડે રણરૂમિનો અંદરનો સર્વ ભાગ છવાઈ રહ્યો હતો. સેનાના વ્યૂહો ચાલતા હતા, એટલે યંત્રના પાષાણો અને ગોફરૂના પાષાણો જુદા જુદા ભાગમાં ચારે બાજુ ઊડ્યા કરતા હતા. ઝાકળ વડે વ્યાપ્ત થઈ રહેલાં સંધ્યાકાળના વાદળોનાં સમૂહની પેઠે સર્વ ભાગ રત્નોરૂપી જળપિ દુર્યો વડે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો હતો. કોઈક ઠેકાણે તો આયુધોરૂપી વાદળાં રજરૂપી જળને વહત કરી તેનું પાન કરી જતા હતા. રણની અંદર ઊભેલા શત્રુસૈન્યરૂપી સમુદ્રને જઈ વિપક્ષિત રાજાએ મનમાં વિચાર કર્યો કે, 'હું આનું અગસ્ત્યગુનિની પેઠે પાન કરી જઈ.' પછી જેમ ત્રિપુરાસુરનો વધ કરવાને તૈયાર થઈ રહેલા મહાદેવજી શિખરોના આધારરૂપ મેરુપર્વતોરૂપી ધનુષ્યની અંદર પોતાના અસ્ત્રને સાંધે, તેમ એ રાજાએ એ રણરૂપી સમુદ્રને પી જવા માટે વાયવ્યાસનું સ્મરણ કર્યું અને તેને ચારે દિશાઓ તરફ સાંધ્યું. પોતાના દેશના સૈન્યના શ્રેય માટે અને શાંતિ માટે રાજાએ અગ્નિદેવને તમસ્કાર કર્યો, તે સંબંધી કોઈ જપ કર્યો અને તે દારુણ વાયવ્યાસને શત્રુની સેના તરફ મૂક્યું. જેમ એણે એ વાયવ્યાસને મૂક્યું, તેમ તેની સહાય માટે તેણે શત્રુરૂપી તડકાને શાંત કરવા માટે પર્વત્યાસને પણ મૂક્યું. એ પર્વત્યાસ બીજાં મોટાં અસ્ત્રોમાં એક મુખ્ય પંકિત ધરાવતું હતું. આમ ચારે દિશાઓમાં એ એ અસ્ત્રો મૂકવામાં આવ્યાં, એટલે આઠરૂપે થઈ રહેલા એ રાજાના ધનુષ્યમાંથી દિશાઓના મંડળને પૂરી ફેંટાસી ખાણીની અસંખ્ય નદીઓ વહેવા લાગી. વળી ત્યાં ત્રિશૂળની નદીઓ વહેવા લાગી, ત્યાં સાંગ, ભુશુંડી, મુદગર, ભાલા અને ચક્ર આદિ આયુધોની નદીઓ વેગથી વહેવા લાગી. વળી ત્યાં પરશુ, તોમર, ગોફરૂ, પાષાણ આદિની નદીઓ વેગથી ચાલવા લાગી. ત્યારે પવનો પણ જાણે પ્રલયકાળનું સૂચન કરતા હોય તેવા મહાભયંકર વાતા હતા. ત્યારે વજોની

નદીઓનું, બીજાનીઓની નદીનું અને જળધારાઓની નદીઓનું પૂર ચાલતું હતું તથા ખડગોની વૃષ્ટિ પણ ત્યાં વરેલા લાગી હતી. ખાણોની સાથે જળની અને પવનની મોટી વૃષ્ટિ વડે વૃદ્ધિ પામેલ. જાણે મૂર્તિમાન ઉત્પાનો જ હોય તેમ પુષ્ઠ થઈ ગયેલા સર્પો પણ જાણે પ્રલયકાળમાં ફાટેલા મોટા પર્વતોમાંથી નીકળી પડના હોય તેમ એ સમયે નીકળતા હતા. એ વિપક્ષિત રાજાનાં અસ્ત્રોની વૃષ્ટિ વડે શત્રુનો સેનારૂપી સાગર કશા પણ વિલાંબ વિના જ તત્કાળ ધૂળતા હમલાની પેઠે ચારે બાજુ ઊડી ક્રયાંધ જતો રહ્યો. જળ, વજ અને શસ્ત્રોની વૃષ્ટિ વડે તથા પ્રપંચ પવનો વડે શત્રુના સૈન્યો પાળરૂપી અંધન વિનાનાં થઈ રહેલાં તળાવોની પેઠે ચારે બાજુ ભાગવા લાગ્યાં. શત્રુની ચારે અંગવાળી સેનાઓનો સમૂહ પાછો હસી જઈ વર્ષાઋતુમાં પર્વતમાં વહ્યા કરત. નદીના મોટા પ્રવાહની પેઠે પલાયન કરી ચારે દિશાઓમાં જતો રહ્યો. વાયુના પ્રવાહ વડે ઊડ્યા કરતા સ્વેદ વડે આર્દ્ર અને કપાઈ પડેલાં પતાકાઓની ધન્યઓરૂપી વૃક્ષો, નાસતાં એવાં શત્રુસૈન્યરૂપી નદીમાં તણાતાં, જતાં હતાં તથા મરીતાં પુષ્પોની સાથે અપળ તલવાસેરૂપી લતાનાં વનો અચકાતાં હતાં. નાસવાની અશક્તિને લીધે આભોટ્યા કરતાં પુષ્ઠ મનુષ્યોરૂપી પાષાણોના પિંદુરૂપે પથરોઈ ગયેલાં સુધિર વડે એવો તો બીભત્સ દેખાવ નજરે આવતો હતો કે તેનું વર્ણન થઈ શકે તેમ ન હતું. નાસતાં પડી જવાથી મૂર્ચ્છિત થઈ ગયેલા યોદ્ધાઓના ધોધરા અવાજથી હૃદય ભેદાઈ જાય તેમ થઈ રહ્યું હતું. પ્રવાહમાં વહ્યા જતા મોટા હાથીઓના દાંતનું ગુણોની સાથે અથડાવું થવાથી ચડચડાટનો અવાજ થતો હતો અને તે ગાજતા મેઘનો પણ તિરસ્કાર કરતો હતો. શસ્ત્રો સાથે શિક્ષા આદિનો સંઘર્ષ થતાં તેમાંથી શબ્દો ઉત્પન્ન થતા હતા અને તે નદીના કાંઠાના વૃક્ષોમાં રહેલા પુષ્પોમાં ગુંગત્વ કરતા ભમરાઓના શબ્દનું અનુકરણ કરતા હતા. ત્યાં ખોખારા મારતા અને તરતા અપળ ધોડાઓરૂપી તરંગો

જેવામાં આવના હતા. રથ આદિનું અને યોદ્ધાઓનાં ચક્રોનું શિલાઓમાં અથડાવું થતાં ત્યાં એક જાતનો વિચિત્ર શબ્દ પેદા થતો હતો અને તેને બીજી પક્ષીઓના અવાજથી પુષ્ટિ મળતી હતી. પાયદળ, રથ, હાથી અને ઘોડાઓનું શિલાઓ સાથે અથડાવું થતું હતું અને તેથી અનેક જાતની વિદ્યમણીઓ થતી હતી. કાનને અપ્રિય લાગે એવા હથિવારોના, આગુસોના અને પક્ષી આદિના અનેક જાતના અવાજો ચારે બાજુ ધટ્ટપાણે સંભળાતા હતા. ‘મર્ધો, મર્ધો’ એવા મનુષ્યોના વાદા કોલાહલથી નાસતી શગુસેના આકુળ બની ગઈ હતી. સોનારૂપી જળની જનસમૂહરૂપી મોટી કરચલીઓ ચક્રીઓમાં ગળગળે અવાજ ચાલુ રહ્યો હતો. સંધિરનાં બિંદુઓની ઝડપના જેવી વૃષ્ટિ થવાથી જાણે સંધ્યાકાળનાં વાદળોનો ચંદરવો બાધવામાં આવ્યો હોય તેવો ભાવ દેખાતો હતો. જેમ નદીના તરંગો વડે વડલાઓ ઊભડી પડે, તેમ ઊછળતાં શસ્ત્રો વડે જળથી તમી ગયેલાં વાદળાં ઊપડી જતાં હતાં. વૃષ્ટિને લીધે કાદવવાળા થઈ રહેલા પૃથ્વીરૂપી તટને રસ્તો કરવા માટે ખોદીને સાક અને સુશોભિત કરવામાં આવતું હતું. ભાલા, શૂળ, ગદા અને તોમરને પારણ કરી રહેલા હડલયાઓ નાસતા હતા, તેથી જાણે તાલોનું વન જ નાસ્તું જતું હતું એમ લાગતું હતું. ભયને લીધે આક્રંદ કરી રહેલાં ભીરુ માણસોથી મૂંગાનાં બચ્ચાં ભયભીત થઈ જતાં હતાં. મરી ગયેલા હાથીઓ, ઘોડાઓ અને ચોદાઓના સમૂહરૂપી જૂનાં પાંદડાંથી તે સ્થાન અવકાશ વિનાનું થઈ રહ્યું હતું. કચરાવાથી દળાઈ જતા મનુષ્યોના દેહમાંથી નીકળતા ચરખી ને માંસરૂપી કાદવ વડે ત્યાં કેમ જાણે ખરેખર કાદવ જામી ગયો હોય એમ જણાતું હતું. ત્યાં રૂરૂચૂરા થઈ ગયેલા અને ખરીઓ નીચે આવવાથી દળાઈ ગયેલાં મોટાં હાડકાંરૂપી ઘાટી રેતી, પથરાઈ ગઈ હતી. વહા જતા શિલાઓના સમૂહો અને કરોડો કાષ્ઠો પરસ્પર અથડાતાં હતાં અને તેમાંથી કડકડાટીનો અવાજ

થતો હતો. પ્રલયકાળના જેવા વરસાદો ગાળતા હતા, પ્રલયકાળના જેવા વાયુઓ વાતા હતા, પ્રલયકાળના જેવી વૃષ્ટિઓ પડતી હતી અને પ્રલયકાળના જેવા વજ્રપાતો થતા હતા. પૃથ્વીનો બધો ભાગ કાદવવાળો થઈ ગયો હતો અને સર્વે સ્થળે જળ પથરાઈ રહ્યું હતું. અત્યંત શીતળતાને લીધે સદાકાળ આદ્ર રહેનારી જળધારાઓએ આકાશમાં પોતાનાં સ્થાનો ખાંધ્યાં હતાં. સર્વે નગરોનાં અને ગામડાંનાં ઘરો અગ્નિ વડે સળગતાં હતાં. પ્રજાતા, ઘોડાઓના, હાથીઓના અને પાયદળના આક્રંદ વડે સર્વેત્ર ધોવાઈ થઈ રહ્યો હતો. પૃથ્વીમાં ચારે બાજુ રથના શબ્દો સંભળાતા હતા. આકાશમાં મેઘની ગજેતા થઈ રહી હતી અને તેનો ઘાટો શબ્દ સંભળાતો હતો. ચાર દિશાઓમાં વિપક્ષિત સળગતાં ચારે ધનુષ્યનો લીંચો સ્વર સાંભળવામાં આવતો હતો. વીજળીઓના સમૂહનો વિસ્તાર કરનારાં મેઘો પરસ્પર અથડાતા હતા. વળી બાણ, સાંગ, ગદા, ભાલા અને ગોદ્રણ આદિની વૃષ્ટિઓ થતી હતી. આ સર્વેત્ર થવાથી શગુના સેનાધિપતિ રાજાઓનાં અસંખ્ય સૈન્યો ચારે દિશાઓમાં નાસવા લાગ્યાં, અને મછરાંના સમૂહની પેઠે તે ન.શ પામ્યાં. અગ્નિ વડે પ્રજ્વલિત વનના જેવા દેખાતા આયુધોના સમૂહોથી તથા મનુષ્યને અગ્નિને લીધે આકુળ બનાવી દેનારા મેઘને લીધે થનારાં વજ્રોની વૃષ્ટિના પડવાથી શગુઓનાં સૈન્યો આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયાં હતાં અને તેઓ વડવાનળમાં પેસી જનારાં તથા સમુદ્રના મંચળ જળમાં તરંગો વડે ગોથાં ખાયા કરતાં નિર્બીજ જળજંતુઓની જેમ વિહવળ બની ગયાં હતાં.

**હદામગવકવનોપમદેવિસાર્યમેવાનલાકુલ-
જનાશાનિવવપાતૈઃ । માસન્થલાનિ સ્પલાન્થ-
જલાશ્લાનિ પર્યાકુલાનિ વડવાશ્નિમિવાવિદ્યન્તિ ॥**

શ્રીશિળવાસિક મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રસ્થના ઉત્તરાર્ધનો ‘ચતુર્દિગ્ગતબલદ્રવુ’ નામનો

સર્ગ ૧૧૧ મો અમામ

સર્ગ ૧૧૨ મો*

રાત્રુપક્ષના યોદ્ધાઓના નાશ

વસિષ્ઠ ઉચ્ચ

લોકહારાંધરવ્યાહં વેદિચંદનકાનનમ્ ।

છિન્નં પરશુવારાભિઃ પલિતં દક્ષિણર્ણવે ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ રમણીય હારો અને વસો રૂપી સર્પોવાળું ચેદીદેશના યોદ્ધાઓરૂપી ચંદન-વન વિપશ્ચિત રાગની પરશુની આરાગ્યોથી કપાઈ જઈ દક્ષિણ સમુદ્રમાં જઈ પડ્યું. પારસ્તિક દેશના યોદ્ધાઓ આસ્રોતા પૂરમાં ખાંદડાની પેઠે તણાવા લાગ્યા અને મોહને લીધે એકબીજામાં પરસ્પર પ્રહાર કરી તેઓ નેતર તથા અશોક વડે સુશોભિત કોઈ એક પ્રદેશમાં નાશ પામ્યાં. દરદેશના યોદ્ધાઓનાં હૃદય ભયથી ચિરાઈ ગયાં અને તેઓ દહ્નુરાયલ પર્વતની ગુફાઓમાં આતિ ઊંડાં છિદ્રોમાં પેસી ગયા. બાણ, ભાલાઓ, તલવારો અને પરશુઓરૂપ આયુધોની ધારાઓના અગ્રભાગથી થઈ ગયેલા શિલા, કવચ આદિના ભૂકારૂપી ઝાકળને ધારણ કરી રહેલા, વીજળીઓ વડે સુશોભિત અને આયુધોવાળા (વારણાસ્ત્ર નામવાથી થયેલા) મેઘો ત્યાં વરસતા હતા. પરસ્પર એકબીજામાં પ્રહાર કરવાથી, દાંતો ભરાવાને લીધે હાથીઓ દેહમાંથી વહ્યા જતા રહિરતા સમૂહથી ખીડાતા હતા, અને તેઓ જાણે મૃત્યુનું ઉદર પૂર્ણ કરવાના અનેક કોળિયા હોય તેવા દેખાતા હતા. ભયંકર નોમરોના પ્રવાહ વાગવાથી દરદેશના યોદ્ધાઓ રાત્રિમાં સ્વતાપ્યજમાં (ગિરનારમાં) સંતાઈ રહ્યા હતા અને આકાર વડે પુરુષોને છેતરનારી પિશાચીઓ તેમના અંગના કટકા કરી ખાઈ જતી હતી. તાડી અને તમાકુ વડે ગહન જૂના જંગલની અંદર દશાણુ દેશના યોદ્ધાઓ સંતાઈ ગયા હતા અને સિંહોએ તે વનની અંદર પ્રવેશ કરી

* આ એકસામારમા સર્ગમાં વિપશ્ચિત રાગના સત્પુષ્પના યોદ્ધાઓ જે જે દેશના હતા અને જેવી રીતે તેમનો નાશ થયો હતો તથા જેવી રીતે તેઓ ચારે દિશામાં નાચી ગયા હતા, તે વિષે વર્ણન આવ્યું.

તેમનાં ગળાં ઉપર પણ મૂકી તેમને ફાડી ખાધા હતા. આથી તેઓ મરણશરણ થયા હતા. પશ્ચિમમુદ્રને કિનારે ગયેલા અને નાગિયેરીનાળી કિનારાની પૃથ્વીમાં સંતાઈ રહેલા વનદેશના યોદ્ધાઓને મગરમચ્છોના સમૂહો ગળી ગયા હતા, તેથી તેઓ ગ્રાણ વિનાના થઈ ગયા હતા. શકદેશના યોદ્ધાઓ, કાળા લોક વડે ખનાવેલાં જાણોતા સમૂહને ચોંક પળવાર પણ સહન કરી શક્યા નહિ અને અઠદેશના યોદ્ધાઓ પણ પાનથી કંપના કમલિનીના ખંડોની પેઠે કંપાયમાન ગ્રાણવાળા થઈ ગયા. ખોતાનામાં છુપાઈ રહેલા, નાસી જતા, શ્વાન વર્ગવાળા અને સ્વર્ગમાર્ગમાં જનારા યોદ્ધાઓથી શવ ગુપ્તશ્વના આકારનાં જેવાં ગજુ શિખરોમાં અગ્રભાગને ધારણ કરી રહેલા મહેન્દ્રપર્વત વીટાઈ રહ્યો હતો અને તે જાણે મેઘોના સમૂહોની જ વીંટાયેલા હોય એવો દેખાતો હતો. સુવર્ણનાં આભૂષણોથી સુંદર આકારવાળી દેખાતી કેટલાક યોદ્ધાઓની સેનાને રસ્તામાં પ્રથમ ચોરો લૂંટી લેતા હતા અને બધી એકાંતસ્થળમાં રાક્ષસો ખાઈ જતા હતા, તેથી તે મરણને શરણ થઈ જતી હતી. જેમ આકારા તક્ષોના સમૂહથી શોભે, તેમ તે સમયે યુદ્ધની ભૂમિ એતરફ ફર્યા કરતા અને બળનાં ઊંચાડિયાંને ધરણ કરી રહેલા દેહીપ્રમાન રાક્ષસોથી અત્યંત શોભતી હતી. વિચ્છિન્ન રાગનો વિજય થતાં જળની ધારાઓને આરણ કરી રહેલાં પૃથ્વીનાં છિદ્રોમ, ગર્જનાના પ્રતિધ્વનિને લીધે મૃદંગના જેવો ગંભીર સ્વર પેદા થયો હતો. તેથી જગતરૂપી ગુફાની અંદર નિવાસ કરી રહેલું આકાશ જાણે વિપશ્ચિત રાગના યશને ગાવા માટે તત્પર થઈ ગયેલું હોય એમ જણાતું હતું. માછલાંને વિહાર કરવા માટે જંગલવડે શેવાળવાળા નાના તળાવમાં રહેનારાં મત્સ્યો ત્યારે એ તળાવ દેવયોગથી સુકાઈ જાય છે, ત્યારે જેમ શરણ વગરનાં થઈ મરી જાય છે, તેમ દીપાંતરના યોદ્ધાઓ ચક્રોના પ્રહારોથી જર્જર બની જઈ છુવિતતો ત્યાગ કરતા હતા. ખીજાં દીપાંતરોના યોદ્ધાઓ

પરાજય પામીને સત્તાદ્રિમાં સાન રાત્રિ સંતાઈ રહ્યા હતા અને ઉપચાર આદિ વડે કાંઈક સ્વસ્થ સ્થિતિમાં આવ્યા હતા. તેઓ પણ વૃષ્ટિથી પીડિત થઈ જઈ ઘણી મહેનતે ધીરે ધીરે સ્વદેશ તરફ આવ્યા જતા હતા. ગંધારદેશના યોદ્ધાઓ ગંધમાદન વનનાં પુનતાંગ વૃક્ષોનાં વનોની કુંજોમાં ભેળા થઈ ગયા હતા. અને વિધાવરોની કુમારિકાઓ તેમની રક્ષા કરતી હતી. વિપશ્ચિત રાજના હાથથી છૂટેલાં અને પવન અનુકૂળ હોવાથી વેગવાળાં ચક્રોના વસ્સાદોશી હુણ, ચીન અને કિરાતદેશના યોદ્ધાઓનાં મસ્તકે કમળોની પેઠે કપાઈ પડ્યાં હતાં. નિધીપદેશના યોદ્ધાઓના કમલિનીના તાળની અંદર રહેલા કંટાઓની પેઠે નિશ્ચલ થઈ રહ્યા હતા અને વિપશ્ચિત રાજના ભયથી પ્રત્યેક વૃક્ષમાં જાડો એકરૂપ જ થઈને ઘણા લાંબા કાળ સુધી ધ્રુપાઈ રહ્યા હતા. સુંદર મૃગો અને પક્ષીઓની વિહાર કરવાની રંગભૂમિ રૂપ પર્વતોની વનભૂમિઓમાં વિપશ્ચિત રાજનાં બાણોના પ્રહારથી ચારે દિશામાં મોટો ફોલ થઈ રહ્યો હતો. કરંજોના વનના જેવા ફૂર અને ચારે લોકોના પ્રદેશમાં જ પ્રખ્યાતિ પામેલા કેટલાક યોદ્ધાઓ લૂંટારાના દેશમાં કરંજ આદિનાં વનોની ઝાડીઓમાં રંતાઈ ગયા હતા. પારસિક દેશના યોદ્ધાઓ પોતાના પૂર વડે સમુદ્રને પેલે પાર પહોંચી ગયા હતા અને પ્રલયમાં જેમ તારાઓ નીચે પડે, તેમ તેઓ તે દેશના પવન વડે પવિત્ર થઈ જઈ નીચે પડી જતા હતા. ત્યાં સમુદ્રોની સાથે અથડાયા કરતા, પાષાણોને ઉછાળવાથી પર્વતોનાં શિખરોમાં ચિહ્નોને ઉત્પન્ન કરનારા, સર્વ દિશાઓનાં વનોને દહીં લેનારા અને પ્રલયની શંકા ઉત્પન્ન કરનારા વાયુઓ વાતા હતા. અત્યંત ફોલ પામેલાં વાયુધોથી તથા પવનોથી દરે દિશાઓ અદૃશ્ય થઈ ગઈ હતી, ચારે બાજુ વૃષ્ટિઓ પડ્યા કરતી હતી, કાદવથી તથા જગથી સર્વ ભાગ ભીંજઈ ગયો હતો અને વસ્સાદની વીજળીઓના કડાકા થતા હતા. શબ્દ કરનારા પ્રગંડ પવનોને લીધે પૃથ્વીની અંદર મહાસાગરના

વેગની પેઠે વિચિત્ર શબ્દની સાથે આકળ પડતું હતું. જેમ ભમરાઓ કમળમાંથી નીચે પડી જાય છે, તેમ અહીં પેઠેલા વિદૂર દેશના યોદ્ધાઓ પવનના કપાટાઓને લીધે પોતાના રથોમાંથી તળાવના જળમાં તરંગતી જેવા અવાજની સાથે નીચે પડી જતા હતા. શત્રુઓના પાયદળની સેના, પોતાની પાસે આયુધોનો સમુદાય છતાં વિપશ્ચિત રાજનાં ચક્રોના સમુહના પ્રહારને નેત્રમાંથી પડતાં અશ્રુઓને કારણે અંધળી ભીંત થઈ ગઈ હતી. જેમ જળની વૃષ્ટિ પડતાં રજનો સમૂહ ઊડી શક્યો નથી, તેમ તે નાસી જવાને પણ સમર્થ થઈ શકી નહોતી. દુણ્ડુદેશના યોદ્ધાઓ ઉત્તર તરફના સાગરની રેતીમાં ઠેક માથા સુધી ખૂચી ગયા હતા. આથી જેમ કાદવની અંદર ખૂચી ગયેલા ભોદાનું શૂળ કાઢવાના સંપર્ક થી ગળી જાય છે, તેમ તેઓ ગળી જતા હતા. વિપશ્ચિત રાજનો શકદેશના યોદ્ધાઓના પૂર્વ-સમુદ્રને તીરે આવેલાં ચોલચીનાં વનોની પંકિત-ઓમાં પહોંચી લઈ જઈ, એક દિવસ પર્યંત યાંથી મૂક્યાં હતા અને પછી દયા આવતાં છોડી મૂક્યા હતા; તેથી તેઓ યમલોકમાં ગયા ન હતા. મદ્રદેશના યોદ્ધાઓ મહેન્દ્રાચળ પર્વતમાં દુઃખને લીધે મંદ મંદ આકંઠ કરતા હતા, આકાશના જેવાં ઊંચા પર્વતના શિખર ઉપરથી નીચે પડી જતા હતા અને તેમને ઉત્તમ મુનિઓ પોતાના આશ્રમમાં રહેલા મૃગોની પેઠે આશ્વાસન આપતા હતા. સત્તાદ્રિની અંદર પેઠેલા કેટલાક યોદ્ધાઓ દૈવયોગે કુળદેવી અંધિકાની ગુફામાં જઈ પહોંચ્યા અને તેની કૃપાથી તેઓ આ લોક અને પરલોક સંબંધી ઈન્દ્રિય રૂપ ધામ્યા; કેમ કે કોઈક ભાગ્યોદયના સમયમાં કાકનાલીયયોગે અનર્થમાંથી પણ અર્થ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. દશાણ્ડદેશના યોદ્ધાઓ દદુર નામના પર્વતનાં અરણ્યોમાં જૂનાં પાંદડાંની પેઠે જઈ પડ્યા હતા અને અગ્નિને લીધે ઝેરી રૂળોને ખાઈ લઈ પોતાની મેળે જ મરી ગયા હતા. હૈહયદેશના યોદ્ધાઓ દૈવયોગે હિમાલયમાં વિશલ્વકરણી નામ-

ની ઔષધિનું ભક્ષણ કરીને વિગ્રાધરોની પેઠે
આકાશચારી થઈ પોતાને દેર જઈ પહોંચ્યા
હતા ખંડેશના યોદ્ધાઓએ હિમાલય સંપ્રકી
ઔષધિ ખાવાથી પછવાડે લાગેલા નરોને મ્હાન
કરી દીધા હતા. તેમના પોતાનાં મુકુટનાં પુષ્પો
પણ ચિમખાઈ ગયાં હતાં અને બધા બ્રહ્મો
ખાધી ગયાં હતાં. આથી તેઓ ખાસો ધનુષ્યને
(ભ્રુવાને) સાથે લઈ પોતાના ધરનાં આવી
સેનાઈ રહ્યા હતા અને જાણે પિશાચપણાને
પ્રાપ્ત થઈ ગયા હોય, તેમ આજ દિવસ સુધી
પણ બહાર જોવામાં આવતા નથી અંગદેશના
યોદ્ધાઓ વિગ્રાધરના પડને આપનારાં ફળોનું
ભક્ષણ કરી વિગ્રાધરરૂપ થઈ ગયા હતા અને
સ્વર્ગમાં વિગ્રાધરીઓની સાથે કીડા કરતા હતા.
પારસિકદેશના યોદ્ધાઓ તાકી અને તમાલોવાળા
પ્રદેશમાં પેઠા એટલે શત્રુઓએ અંગમાં પ્રહાર
કરવાથી તેઓ મૂચર્જાને પ્રાપ્ત થઈ ગયા હતા
અને તેમાં ભ્રમને લીધે આણે પોતે વિમાનમાં
બેસી ઊડતા હોય એવું તેમને જણાતું હતું.
હે પ્રિય રામચંદ્ર! કલિંગદેશની અનુરંજ
સેનામાં ચપળ હાથીઓ પણ પ્રહારને લીધે નિર્ભય
થઈ ગયા હતા અને તે પોતાનાં અંગોતો સંહાર
થઈ જવાથી પલાયન કરતાં રણુભિમાં જ
પડી જઈ મરણને પ્રાપ્ત થઈ ગયા હતા. શત્રુ-
સૈન્ય તકી આગ્યું, ત્યારે શાલ્વદેશના યોદ્ધાઓ
બાણો, શિલાઓ અને જળપુષ્ટિમાં પડીને પોતાના
સ્વામી સાથે નિર્જીવ થઈ પડ્યા હતા અને તેઓ
આજે પણ તે તે દેશમાં ગ્રામદેવતાની પ્રતિમારૂપે
પૂજ્ય છે. પ્રત્યેક દિશામાં પલાયન કરી જનારા
આસંખ્ય પુરુષો ચપળ તરંગવાળા સાગરોમાં લય
પામી જતા હતા. ક્ષેત્રોમાં, ચરણોમાં, નગરોમાં,
જળોમાં, સ્થળોમાં, પર્વતોમાં, તટોમાં, ખેતરોમાં,
પાણી પહોંચાડવા બાંધી રાખેલી જળની પર-
નાળોમાં, સીમાડાના મનોહર એવા આગળના
પ્રદેશોમાં, નદીઓમાં, સમુદ્રોમાં, ભૈરવજપ
ખાવાનાં સ્થળોમાં, વૃક્ષોમાં, ગામડાંમાં, જકાત
ચૂકવનાં માંડવી આદિ સ્થળોમાં, પર્વતના

કુવાઓમાં, ગુફાઓમાં અને ઘરોમાં સેનાનો
એટલો તો ધાણ વળી ગયો હતો કે તેની ગણના
કરવાને પણ કોણ સમર્થ થઈ શકે? ૧-૩૬

સૈન્યદીપુરજલશ્વલશલકુલકુલ્યાગ્રહાર-
સરિદગ્ધિચતુર્દમેષુ । પ્રામારપટ્ટિગિરિકૃપગુહા-
ચ્છેદુ અગ્નિ કઃ કલયિતું કુલ્લાનિ શત્કઃ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણ-પ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના 'અષ્ટપરિભ્ર' નામના સર્ગ

૧૧૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૩ મો*

સમુદ્રના વૈભવનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ડવાચ

હલાન્યનુતરંતોડય તદિત્યં દ્રવતાં ત્રિપામ્ ।

કુરાદુરતરં પ્રાતઃસ્વારસ્તે વિપચિન્નતઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : શત્રુઓનાં નાસી જતાં
સૈન્યની પછવાડે દોડતા ચારે વિપચિન્ન રાજ્યઓ
ઘણે જ છેટે ચાલ્યા ગયા. સર્વશક્તિમાન અને
ચિન્મય એક ઈશ્વરની પ્રેરણાથી પ્રેરાયેલા વિપ-
ચિન્ન રાજ્યના ચારે દેહો-એક જ અભિપ્રાયથી
દિગ્વિજય કરતા હતા. તેઓ ઘણે દૂરથી દેહ
સમુદ્રના તીર સુધી નદીઓના પ્રવાહની પેઠે
અવિચ્છિન્નપણે શત્રુઓની સેનાની પછવાડે
દોડતા હતા. વિશ્રામ લીધા વિના ઘણે દૂર
જવાથી વિપચિન્ન રાજ્યનાં સૈન્યોનું પોતાના
યુદ્ધનું સર્વ સાધન અને બીજાના તરફથી મદદ
માટે મંગલ સર્વ સાધન ખામોચિયાનાં જળની
પેઠે ફીણુ થઈ ગયું. વિપચિન્ન રાજ્યનાં પોતાનાં
સૈન્યો અને બીજાં પણ તેની મદદે આવેલાં
જેવાલાયક સૈન્યો શત્રુઓની પછવાડે દોડ કર-
વાથી મુમુક્ષુ પુરુષનાં પુત્ર્ય-પાપની પેઠે નિઃશેષ
રીતે ફીણુ થઈ ગયાં. જેમ અગ્નિની જ્વાળાઓના
સમૂહને આગવાનો ક્રોડ પદાર્થ ન મળતાં તે
પોતાની મેળે જ આકાશની અંદર શીત થઈ

* આ એકસેતરમા સર્ગમાં વિપચિન્ન રાજ્યના
શત્રુઓના ક્ષય થઈ જતાં અંશેઓ પણ ક્ષય થઈ જવા
વિશે અને સમુદ્રના વૈભવ વિશે વિસ્તારથી વર્ણન આવેલું.

સ. શા.

જાય છે. તેમ વિપશ્ચિત રાજતા સૈન્યમાં અસ્ત્રો પણ કૃતકૃત્ય થઈ જવાને લીધે પોતાની મેળે જ આકાશમાં શાંત થઈ ગયાં. એ સર્વ અસ્ત્રો પોતપોતાના સ્થાનોમાં રથ, ઘોડા, હાથી, વૃક્ષો ઇત્યાદિનાં સમૂહોમાં લીન થઈ ગયાં અને સાધં-કાળે જેમ પદ્મીઓ ચોષારહિત થઈ જાય છે, તેમ તેઓ મોટાથી રહિત થઈ ગયાં. તરંગો જેમ જળમાં સમાઈ જાય છે, આકળ જેમ વરસાદમાં સમાઈ જાય છે, મેઘ જેમ વાયુમાં સમાઈ જાય છે અને સુગંધ જેમ આકાશમાં સમાઈ જાય છે, તેમ એ શસ્ત્રો પણ પોતપોતાના મૂળ સ્થાનમાં લીન થઈ ગયા, ત્યાં નિર્મેળ આકાશરૂપી પ્રલય-કાળનો મહાસાગર ચોતરફ પથરાઈ રહ્યો હતો. તે મહાસાગર વૃષ્ટિઓની ધારા વડે ધ્રુવેલા કાદવોમાં નીચે ખૂંપી ગયેલાં શાંત હથિયારોરૂપી જળચર પ્રાણીઓને ધારણ કરતો હતો, આણરૂપી જળ-ખિંદુઓની વૃષ્ટિથી તથા આકળથી રહિત હતો, ચક્રોરૂપી સેકેડો ધૂમરીઓથી મુક્ત હતો, સ્વચ્છતા તથા સૌમ્યતાથી સુશોભિત હતો, તરંગોથી પણ નેજવાળી તેમ જ મેઘની ગર્જનાવાળી છતાં પાછળથી શાંત પડી ગયેલી વૃષ્ટિ વડે રમણીય હતો, અંદર લીન થઈ રહેલાં નક્ષત્રોરૂપી રત્નોના સમૂહોથી મનોહર હતો, એક ખૂણમાં સૂર્યોરૂપી વડવાનલને ધારણ કરી રહ્યો હતો અને શૂન્યતા-રૂપી જળથી ભરપૂર હતો. જેમ મહાન પુરુષોનું મન વિસ્તીર્ણ પ્રકાશ વડે ગંભીર, પ્રસન્ન તથા કંતિમાન હોય છે, ચારેબાજુ સર્વ વ્યાપ્તમાં વ્યાપી રહેલું હોય છે અને રજથી (રજ્જીગુણથી) રહિત હોય છે, તેમ આકાશ વિસ્તીર્ણ પ્રકાશ વડે ગંભીર, પ્રસન્ન તથા કંતિમાન દેખાતું હતું, ચારે બાજુ વ્યાપી રહ્યું હતું. રજથી (ધૂળથી) રહિત હતું અને અતિ સુંદર દેખાતું હતું. પછી તે વિપશ્ચિત રાજ્યએ આકાશના નાના ભાઈ જેવા વિસ્તારવાળા, નિર્મેળ આકાર વડે રમણીય અને સર્વ દિશાઓના ભાગને પૂરી રહેલા સમુદ્રો જોયા. તે સમુદ્રો નાના તથા મોટા તરંગોના વિશાળ શબ્દો વડે આકુળ હતા, અનેક જળખિંદુ-

ઓ તથા આકળને હઈ જનારા મેઘો વડે મનોહર શરીરવાળા હતા. તેઓ પૃથ્વીમાં વ્યાપિ વડે આતુર થઈ રહેલા પુરુષની પેઠે પોતાના આત્માને પ્રસારી દઈ સ્થિર થઈ રહેલા હતા, પવનને લીધે ઊછળતા હતા, અપળ દેહવાળા હતા ને ઊંચા ઊછળેલા તરંગોરૂપી મોટા હાથો વડે સુશોભિત હતા. તેઓ જડ છતાં ક્રિયાવાન દેખાતા હતા, તરંગો વડે ગુસ્સાઓને પણ પૂરી દેતા હતા, મૂર્તિમાન સંસાર જ હોય તેમ વિસ્તીર્ણ થઈ રહ્યા હતા અને એકતા જેવી ધૂમરીઓની વિચિત્ર સ્થિતિ વડે આકુળ હતા. પોતાના તટમાં પડેલાં રત્નોના સમૂહ વડે તેઓ જાણે ઉદયકાળમાં સૂર્યનારાયણનાં તેજને પુષ્ટિ આપતા હતા અને તેઓ શંખોના સમૂહમાં પેટેલા પવનનાં ધ્વનિ-રૂપી તિસ્સકારના શબ્દને ધારણ કરી રહ્યા હતા. તરંગોની પુષ્ટ ઘટાઓના શબ્દો વડે તેઓ મેઘની ગર્જનાવાળા આકાશનો આડંબર ધારણ કરી રહ્યા હતા અને ગોળ ચકરીઓના વિસ્તારમાં ભમ્યા કરતાં પત્તનાનાં વૃક્ષો વડે તેઓ રમણીય હતા. મગરમચ્છોના સમૂહના શબ્દો વડે તેઓ અંદર લોંબાટવાળા અવાજ કરી રહ્યા હતાં અને માછલાંના પૂછડાંની છટાઓથી ભાંગીને ટૂંપી જતાં વહાણોની કંકડકાટીથી ગાછ રહ્યા હતા. ડોકને ઊંચો કરી રહેલા તથા ઊતરનાં વસ્ત્ર પહેરનારા સમુદ્રના મનુષ્યોના સમૂહને ગળી જનારા કાચબા તથા મગરમચ્છો વડે તેઓ સુશોભિત હતા અને સૂર્યનારાયણનાં હજારો કિરણોના તરંગોમાં પ્રતિબિંબ પડવાને લીધે જાણે મૂર્તિમાન આકાશ હોય એવા દેખાતા હતા. વિસ્તારવાળા શબ્દનાં અથડાવાને લીધે ખુમાટ કરી રહેલા પવન વડે ચાલતાં તથા હાલક-ઠોલક થતાં માલ ભરેલાં વહાણો વડે તેઓ રમણીય હતા અને અંદર રહેલા માણ્યોના સમૂહને તરંગોએ બહાર ઉછાળવાથી બળતકારથી ઉત્પન્ન થતા ઝણઝણાટના અવાજવાળા હતા. જળની અંદર રહેલી પોતાની બળરૂપી ભુજઓ વડે તેઓ અનેક પ્રકારે ક્રીડામાનથી સૂર્યમંડળને સ્પર્શ કરી રહ્યા

હતા અને ઘૂડી જતા તથા બહાર નીકળતા ક્રાંતિમાન સ્તનમાણિક્યતા સમૂહથી સુશોભિત હતા. ફીણવાળી ઊછળતી ચક્રીઓમાં કૃધી કરતા મગરમચ્છોના સમૂહ વડે તેઓ રમણીય હતા અને કોઈ કેકાણે જળહાથીઓની સુંઠે ઊંચી થવાથી તેઓ ફાણવાર જાણે વાંચનાં વનો જ ઊભાં હોય એવા દેખાતા હતા. તેઓ પોતાના તરંગોમાં લતાઓની પેઠે જળહાથીઓનાં પુચ્છોને ધારણ કરી રહ્યા હતા, તેથી જળહાથીઓની ખીંટોના સમૂહમાં ફીણના ગોડાઓ લાગી જવાથી જાણે પુષ્પોવાળો વસંત જ ખીંટી રહ્યો હોય તેવા તેઓ દેખાવ આપતા હતા. વળી કોઈકે કેકાણે (સ્વેતદ્રીપ આદિમાં) તેઓ પોતાની અંદર સહક્રુરૂપ વિશ્રાંત થઈ રહેલા લક્ષ્મીકાંત ભગવાન વડે સુશોભિત હતા. તેઓ પોતાના એક દેશમાં રહેલા નાના પ્રકારના અસંખ્ય દેવદાનવોના આશ્રયરૂપ હતા અને ફીણરૂપી તારઓવાળા નવીન તરંગોના સમૂહ વડે આકાશને હસી કાઢતા હતા. ગુફામાં રહેલાં મહાસેની પેઠે ખાતાળરૂપી ઊંડા ખાડામાં પડેલા તથા બહાર નીકળવામાં ભયભીત થઈ રહેલા પર્વતોને તેઓ મૂળ શાખાની પેઠે અચળપણે ધારણ કરી રહ્યા હતા અને પોતાના ઊછળતા જળતરંગોના સમૂહ વડે તેઓ કાંઠે રહેલા પર્વતને અત્યંત નીચા ખતાવતા હતા. મોટાં સ્તનોનાં ફિરણોના ફેલાવરૂપી અંકુરોને તેઓ આકાશરૂપી ક્ષેત્રમાં આરોપી હતા હતા, અને તેઓ શુદ્ધ છીપોના ગુપ્તમાંથી બહાર નીકળેલાં મોતીઓ વડે ટંકાયેલી કેતીવાળા હતા. નાના પ્રકારનાં સ્તનોનાં ફિરણોરૂપી રેશમી સૂત્ર વડે વિચિત્ર દેખાતા તરંગોથી તેઓ મનોહર હતા, પ્રવેશ કરતી નદીઓ વડે રમણીય હતા અને છેડાઓ રૂપ થઈ રહેલી દિશાઓથી જાણે વણના માટે પાથરેલાં વસ્ત્રો હોય તેવા દેખાતા હતા. કેઈ એક કેકાણે તેમના ઇન્દ્રનીલમણિના તંદે પોતાની અંદર રહેલાં મોતીઓની સેંકડો હીપો વડે ચિહ્નવાળા હતા અને તેથી તેઓ રમણીય એવી સેંકડો અંદ્રમાના જેવી સુશોભિત નળોની શોભાને

ધારણ કરી રહ્યા હતા. ઝળક્યા કરતાં સ્તનોનાં ફિરણોને લીધે તેઓ સંદેહ ઉપજાવતા હતા અને તરંગોના પ્રદેશોમાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલી કાંઠે રહેલી પ્રકૃલ્લ તાકીનાં વનોની પંક્તિઓને તેઓ પોતાના તરંગોનાં પરિવર્તનથી મંચળ દેખાડતા હતા. તેઓ કાંઠે આવેલાં વનોની લતાઓમાંથી ખસી પડેલાં એલચી, લવંગ, કંકોલ આદિનાં ફળોની માળાને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા રાખનારાં જળચર પ્રાણીઓના સંચારવાળા હતા. તેઓ જળમાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલાં આંખા તથા કદંબ આદિ વૃક્ષોમાં તેમના અગ્રભાગમાં ખેડેલાં પક્ષીઓને છેતરીને તેમને કાંડાની નચ્ચક ખાઈ જનારાં જળચર પ્રાણીઓના પંજરોના શબ્દવાળા હતા. આકાશમાં ગતિ કરનાર સિદ્ધ આદિ દેવતાઓનાં પ્રતિબિંબ પડવાથી ભયથી આમતેમ ભાગનાં જળચર પ્રાણીઓને લીધે તેમનાં મહાત સેતુઓના બંધો ફાણવારમાં ભાંગી ગયા હતા. પ્રતિબિંબરૂપે ત્રણે લોકોને પોતાનામાં ધારણ કરી રાખવાથી અને આકાશના જેવી નિર્ભજતાથી તેઓ દિશાઓમાં જાણે નિરાકર ચાર નારાયણ હોય તેવા જણાતા હતા. અતિ ગંભીરતાથી, અતિ નિર્ભજતાથી, અતિ વિસ્તરથી અને અતિ વૈભવથી, આકાશને ગળી જઈ તેઓ જાણે તેને પ્રાણ પોતાના હૃદયમાંથી પ્રતિબિંબરૂપે બહાર દેખાડતા હતા. કમળ જેમ પોતાની કળીમાં ભમરાને ધારણ કરી રાખે છે, તેમ તેઓ જળના ઉપરના ભાગમાં આકાશની અંદર ફરનારાં પક્ષીઓનાં પ્રતિબિંબોને આકાશની પાસે પોતાના સરરૂપ હૃદય (અંદરના ભાગની) ની અંદર ધારણ કરી રહ્યા હતા. ગુફાઓમાં પ્રવેશ કરવાથી તથા બહાર નીકળવાથી તેની ગંભીરતાને ખતાવતા તેમ જ તરંગોની સાથે ચપળતાથી અચ્છાડતા પવનો વડે તેઓ આકાશનો સ્પર્શ કરતા હતા અને પ્રલયકાળનાં વાદળોના નિવાસરૂપ હતા. ગુફાઓની અંદર થયા કરતા ચક્રીઓના મહાત શબ્દો વડે તેઓ વજના જેવા અતિ ભારંકર હતા અને પોતાને

ગળી જનાર અગસ્ત્યશ્રુષિને તથા વડવાનલને જાણે તેઓ ગુફાની અંદર ગળી ગયેલ સમજતા હોય એમ દેખાતા હતા, અનેક જળપિંદુઓરૂપી ખળોવાળાં, તરંગોના સમુદ્રરૂપી વૃક્ષોવાળાં અને લહરોરૂપી મંજરીવાળાં ખોતનાં જળરૂપી વનને તેઓ જાણે આકાશને અડકી ગયેલ સમજતા હોય તેવા થઈ રહ્યા હતા. તે સમુદ્રોના તરંગોના સમૂહો ઉપર ખાછલાં વગેરે જળચરો તરતાં હતાં અથવા તેનાં ઊંચે ઊંડાં આકાશચારી પ્રાણીઓ નીચે પડતાં હતાં. આથી એ તરંગો જાણે આકાશના ખંડો જ થયેલો વડે ખંડિત થતાં નીચે આવી પડ્યા હોય એવી ભ્રાંતિઉપજવતાં હતા. આ પ્રમાણે તરંગો વડે ઊછળતા એ સમુદ્રોના અતિવિસ્તીર્ણુ તટ પ્રત્યે વિપશ્ચિત રાજનું સૈન્ય આવી પહોંચ્યું. ત્યારે ચારે બાજુ અતિ વિસ્તારવાળા એ તીરના ઉપરના ખંડેશમાં ઠેક આકાશને અડેલાં પર્વતોનાં શિખરોની ઉપર ચોલચી, લવંગ, ખડુલ (ચોલસરી), આંબલી, તમાલ, હિંતાલ (નાનાં તોલવૃક્ષ) અને તોલ આદિ વૃક્ષોનાં પાંદડા નૃત્ય કરતાં હતાં. આથી વિભક્તરૂપે દેખાતી અને ભરમા જેવી શ્યામ જણાતી વનની રેખા અત્યંત શોભાયમાન દેખાતી હતી. ૧ ૪૧

પલાલઃવણકુલામઠકીલમાલહિનાલલાલ-
વલ્લાંડવલંડિનામે । પ્રાપ્તે પલ્લવણવારિધિદીપ-
તીરં રેલા વમાવલિનિર્માણશાલમૂર્છિ ૧૪૨ ॥

ક્રીમેશવ શિષ્ટ મહારામાપસુમાં નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધને "સમુદ્રવર્ણન" નામનો સર્ગ
૧૧૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૪ મો*

સમુદ્રનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ડગાચ

મથ તેષાં તદા તત્ર તતસ્તાંસ્તાનદર્શયન્ ।

પાર્થવેના વનવૃક્ષાંધિશાલમેઘવનૈચરાન્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી એ વિપશ્ચિત રાજન-

* આ એકસે-ચૌદમ. સર્ગમાં વિપશ્ચિત રાજને તેની પાસે રહેલા મંત્રી વગેરે વર્ગ, વન, વૃક્ષ, પર્વત, શીવ અને સેથ આદિ બતાવશે, તે વિષે વર્ણન આવશે.

ઓની પાસે રહેનારા મંત્રી વગેરેએ વિપશ્ચિત રાજ્યઓને વિચિત્ર પ્રકારનાં વન, વૃક્ષ, સમુદ્ર, પર્વત, મેઘ અને વનચરવર્ગને દેખાડવા માંડ્યા. તેઓ બોલ્યા કે, "હે મહારાજ! મધ્યભાગથી માંડી ઉત્તરોત્તર ઘટ શિલાવાળા ભાગને ધારણ કરી રહેલા આ પર્વતની આકાશને અડી રહેલી આ શિખરભૂમિ જુઓ. અતિ ઊંચાઈને લીધે તે તીવ્ર વાયુવાળી છે અને વિહાર કરતા દેવગંધર્વ આદિ વડે તે યુક્ત છે. જુઓ, આ બુદ્ધ, પુતનાગ, નાગિયેર આદિના સમૂહો વડે આદુજ દ્યેલી વનની પંક્તિઓ. વિવિધ પ્રકારનાં સુગંધી વાયુઓ વડે ભરપૂર છે. જુઓ, સમુદ્ર ખોતાના તરંગોરૂપી દાતકડાં વડે પર્વતની પાસેની ભૂમિને ઊમેડી નાખે છે. વળી જુઓ, પર્વતોની અંદર રહેલા શિલાઓના સમૂહને તથા ઠેક ભૂજ પર્વત ક્ષણે વડે અને પલ્લવો વડે બાંધ વનોની પંક્તિઓને પણ તે ઊમેડી નાખે છે. બાળક જેમ ઘરમાં રહેતી ધુમાડાની પંક્તિને વીંકણાના ચવનથી કંપાવે છે, તેમ સમુદ્ર, વૃક્ષલતા આદિરૂપી હાથ વડે નૃત્ય કરતા અને ખોતાના શ્વેદરૂપ જળપિંદુઓ વડે યુક્ત પર્વતોની ઉપરની ભૂમિકામાં વિશ્રાંત થઈ રહેતી મેઘોની પંક્તિઓને પતન વડે કંપાવે છે. પૂનમને દિવસે પૂર્ણ ચંદ્રના ઉદય સમયે મહાસાગરમાં ભરતી આવે છે, તેથી તેના પૂરમાં તણાઈ આવીને પોતામાં ભરાઈ રહેલા શંખોવાળી શાખાઓ વડે સુશોભિત એવાં આ તટનાં વૃક્ષો, જાણે ચંદ્ર-પિંદુઓરૂપી કૃપાને ધારણ કરી રહેલાં મૂર્તિમાન કલ્પવૃક્ષો હોય તેવાં શોભે છે. રત્નોત્તા જેવાં સુંદર પુષ્પોના ભર વડે પરિપૂર્ણ અને રાતા પલ્લવોરૂપી હાથ વડે રમણીય એવાં આ વૃક્ષો લતારૂપી સ્ત્રીઓ સાથે કેમ જાણે આપતી ખૂબ કરતાં હોય તેવાં દેખાય છે. આ સ્ફુટાન નામની પર્વત તરંગો સાથે તણાઈ આવતા મગરમચ્છોને ગળી જનારાં અને શિલાઓરૂપી દાંતવાળાં ખોતાનાં ગુફારૂપી મુખો વડે સીછતી પેઠે જાણે ધૂરડી રહ્યો છે. જેમ બુદ્ધકુશળ પુરુષ ખોતાના શત્રુઓને જડ વાક્યો વડે તરછોડે છે, તેમ આ મહેન્દ્ર-

પર્વત પોતાની મંદ ગર્જના વડે પોતાની ઉપર ગંભીર ગર્જના કરનારા વરસાદોને તરછોડે છે. મંદન વડે ખરડાયેલો, ઊંચો અને સુશોભિત આ મહામાયણરૂપી મહલ જાણે સમુદ્રની તરંગો-રૂપી ભુજાઓની આતુરીને જીતવા તૈયાર થઈ સ્ત્રી હોય એવો દેખાય છે. સૂર્યતા માર્ગમાં ગતિ કરનારા દેવતાઓ આરે બાજુથી નિરંતર રતનવાળા તરંગો વડે બાપેલા આ સમુદ્રને વિશે પૃથ્વીનાં રતનમય કંકણોની ભ્રાંતિ થવાથી તેને જોઈ રહ્યા છે. રતનોને પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરી રહેલા અને પવનનું ખાન કરનારા નાના પર્વતો વનોના સમૂહથી ભરપૂર છે. વાયુના વેગથી વનનું કંપન થવાથી તેઓ રચનગતાને ધારણ કરે છે અને ઊંચીનીચી ગતિ વડે જાણે સર્પોની પેઠે ગતિમાન થઈ રહ્યા હોય તેવા દેખાય છે. તરંગોમાં ફરનારા સમુદ્રના મગરમરછો તથા શિખરોમાં ફરનારા અરણ્યતા હાથીઓ, તરંગોની તથા શિખરોનો સંપર્ક થતાં ચોક્કસીજાને પકડી લેવાની ઇચ્છાથી પોતાના મુખને તથા સુંદને પહોળાં સખી કરી કરે છે; અને તેઓ વાદળાં પછવાડે આલનારા તથા જળપિંદુઓને વરસાવનારા મેઘોની પેઠે જોત. રતના ચિત્રને હરી લે છે. તેમાં આ ચોક્કસીજા દૈવયોગે અગાય જળમાં આવી પડવાથી ચક્રી વડે ગોધું ખાઈ ગયો છે અને પોતાની મુંઢ વડે પાણીને દિશાઓમાં ફેંક્યા કરતા છતાં તે પાણીથી પૂર્ણ રીતે મૂંઝાઈ રહેલો છે. જુઓ, તે પાણીમાંથી પોતાનું મનુષ્ય જિંમું કરી શકતો તથી, તેથી પોતાની સુંદને અત્યંત ઊંચી કરીને મરી જાય છે. હમણાં જેમ સમુદ્રે જળ વડે ભરેલા છે અને પર્વતોને લીધે વિષમતાવાળા (ખરખચડા) છે, તેમ સર્વ દીપોની ભૂમિઓ પણ હમણાં તેવી થઈ રહી છે, જેમ બ્રહ્મ જગતોને ધારણ કરી રહ્યું છે, તેમ આ સમુદ્ર પોતાનાથી અભિન્ન છતાં ભિન્ન જેવી જણાતી, પોતાથી જુદા રૂપે સ્ફુટપણે દેખતા છતાં પણ અસત્ય તરંગો વડે તરલતાવાળી, અંદર જડ છતાં બહાર ચંચળ દેખાતી અને અંતવાળી

છતાં અતંત રૂપે જોવામાં આવતી ચક્રીઓને ધારણ કરી રહેલો છે. મંચન કરવાના સમયે દેવતાઓએ સમુદ્રનું સર્વસ્વ હરી લીધું તે વખતે ઇન્દ્રે અસુરોથી છુપાવી રાખી રતનોને સંઘરી રાખ્યાં તેમ તેણે તે સમયે દેવતાઓથી પણ છુપાવી રાખી સૂર્યરૂપી અનેક મહિલોને પોતાની અંદર સંઘરી રાખેલા છે. તે સૂર્યરૂપી મહિલો અત્યંત તેજોમય હોવાથી દેક પાતાળમાંથી પણ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે. સમુદ્ર તે પોતાનાં જળની અંદર પ્રતિબિંબરૂપે જાણે અસત્યરૂપે દેખાવડો હોય તેમ ગુપ્ત રીતે પોતામાં ધારણ કરી રહેલો છે, એ સૂર્યરૂપ મહિલોમાંથી તે ચોક્કસ મહિલોને પ્રત્યેક દિવસે પશ્ચિમ સમુદ્રમાં પહોંચાડવા માટે આંતરિક્ષમાં ફેંકે છે, તેથી કરીને દિવસની ઉત્પત્તિ થતી હોય એમ હું માનું છું. જેમ યાત્રામાં અનેક દેશોના લોકો ભેગા થાય છે અને તેનો ભારે કોલાહલ થઈ રહે છે, તેમ સમુદ્રની અંદર અનેક દિશાઓનાં તથા દેશોનાં જળો સારી રીતે પરસ્પર ભેગાં થઈ ગયાં છે અને તેનો ભારે કોલાહલ મચી રહ્યો છે. હું ચોમ ધારું છું કે, યુક્તા ઉત્સાહવાળા જીવોમાં જળચર જીવો સર્વથી વધારે ઉત્સાહી છે; કેમ કે પૂર્વસાગર અને પશ્ચિમસાગર એ માંનેનો સમાગમ થતાં પરસ્પર ચોક્કસીજામાં અથડાવું થવાથી તેમનું યુદ્ધ કોઈ દિવસ શાંત થતું જ નથી. જળમાં રહેવાથી જ્વાલિત પામી ગયેલાં માછલાં તરંગોના ઉપરના ભાગમાં નૃત્ય કરી રહ્યાં છે, તેથી ચક્રીઓના જેવો ડોળ દેખાડનારા જળનાં પિંદુઓ રૂપી મોતીઓથી આ વાયુ જાણે આપને ભેદ વડે ભરી દેતો હોય તેમ વાય છે. આપ તે જુઓ. તદીઆરૂપી મુક્તાલતા (મોતીની લતા)ઓની અંદર વચમાં રહેલા મેઘોરૂપી ઉત્તમ મહિલો સમુદ્રના કંઠમાં લટકી રહ્યા છે, તેથી તેઓ ચપળતા વડે ચોક્કસીજામાં અથડાવાથી જાણે બાણબાણનો અવાજ કરી રહ્યા હોય એવા જણાય છે. ઘોંઘાટને લીધે અસત્ય ઉત્પન્ન કરનારી મહેન્દ્ર પર્વતની ભૂમિમાં આગ્યા પછી સિદ્ધ અને સંધ્ય દેવતાઓને અસત્ય ઉત્પન્ન થઈ છે અને તેઓ

ગુફારૂપી ઘરમાં રમણ કરવા માટે સમુદ્રમાર્ગે પાછા વળ્યા છે. જુઓ, તેમને આ વાંચુ આત્યંત સુખ ઉપજવે છે. મંદરાચળ પર્વત પોતાની ગુફાઓમાંથી બહાર કાઢેલા પવનના પ્રસારથી વનભૂમિને કંપાવી રહ્યો છે. અને આકાશમાં પુષ્પોની વૃષ્ટિ વિસ્તારી મૂકી છે. વીજળીરોગીપી ચપળ નેત્રવાળા આ મેઘોરૂપી હરિણો આંખાઓનાં વૃક્ષોથી અને નાનાંમોટાં કંદેખોનાં વૃક્ષોથી ભરેલાં ગંધમાદન વનની ગુફાઓમાં પ્રવેશ કરે છે. હિમાલયપર્વતની ગુફાઓમાંથી બહાર આવેલા અને મેઘોને તથા સમુદ્રના તરંગોને ભેટી નાખનાર આ વાયુઓ લતારૂપી કંકણોને નચાવતાં નચાવતાં વાયા કરે છે. હે મહારાજ! આંખાઓના અને કંદેખોના અગ્રભાગના સ્પર્શથી સુગંધવાળા થયેલા ગંધમાદન વનના વાયુઓ સમુદ્રના તરંગોમાં અથડાય છે. કુખેરની અલકાપુરીના કેશપાશપણને પ્રાપ્ત થયેલો (તેના ઉપરના ભાગમાં રહેલો) અને વસ્ત્રદોને વીંટાયેલો વાયુ વનવીથિઓમાં પુષ્પવર્ષો વરસાવતો આ તરફથી આવ્યો આવે છે. ડોલર તથા મંદરના સમૂહોની મધુર સુગંધ વડે મનોહર, મંદ અને જાણે જગમિદુઓથી યુક્ત હોય તેવા આત્યંત શીતળ આ પવનનો અપ આહી અનુભવ કરો. નાળિયેરનાં વૃક્ષો તથા લતાઓને કંપાવવાથી તીખા અને સુગંધી આ પવનો પૂર્વ દિશા તરફ પારોસિક દેશનાં નગરો પ્રત્યે જાય છે, તે અપ જુઓ. પુષ્પો વડે સુશેષિત મહાદેવજીનાં પ્રમદવનમાં કપૂર આદિથી સુગંધી થઈ રહેલ. મેઘોને કંપાવતા અને કૈલાસનાં કમળોના સમૂહોને યાજુ ધ્રુજવનારા આ વાયુઓ વાય છે. મોટા મંદરના ઢાંચીઓનાં કુંભસ્થળોમાંથી નીકળતા મદના વહેવાથી મંદમંદ ગતિ કરનારા વિધ્યાચળની ડુકાના વાયુઓ એક વિચિત્ર જાતના ગળ્ફને ઉત્પન્ન કરતા રહે છે. મલયાચળ પર્વત ભિલ્લોની સ્ત્રીઓનાં શરીર ઉપર જૂતાં પાંદડાંના સમૂહને ફેંકી રહ્યો છે. તેથી પાંદડરૂપી વસો વડે, ભિલ્લો વડે અને તેનાં બાણો વડે પૂર્ણ થઈ રહેલો આ વનની પંક્તિઓ નગરના

જેવી દેખાય છે, સમુદ્રો, પર્વતો, નદીઓ, વરસાદો અને વનની પંક્તિઓની પોતાની અંદર ધારણ કરી રહેલો આ દિશાઓ આપના પ્રતાપ બળથી પ્રસન્ન થઈ જાણે હસતી હોય તેમ સૂર્યનાં કિરણો વડે દેહીધ્યમાન દેખાય છે. આ પ્રદેશની અંદર પર્વતની નજીક આવેલો વનવીથિઓમાં વિદ્યાધરોએ રચેલો પુષ્પશય્યાઓની ખતે બાજુએ અળતાના ચિહ્નવાળા પગલાં સારી રીતે ઊઠ્યાં છે. તેથી તે શય્યાઓ રમણ કરતો પુરુષ શાકી જવાથી નીકળી જઈ, સુંદર યુવતીએ પુરુષના જેવો સુરતવ્યવહાર કર્યો હોય એમ સૂચવે છે. ૧-૩૭

અગ્રોપશૈલવનવીથિયુ પુષ્પશરયા વિદ્યાધરી-
વિરચિતાઃ પરિવર્ણવન્તિ । પાર્શ્વદ્વયસ્થપરિવૃત્ત-
પદાસ્ત્રમુદ્રાદ્વાયુત્સુગ્ધવન્તિ પુરુષાયિતાનિ ॥

શ્રીશોગવાસિષ્ઠ મહારામયજુર્મા નિર્વાણપ્રકરણના
ઉત્તરાર્ધનો 'દિગ્દર્શન' નામનો સર્ગ ૧૧૪
મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૫ મો*

વન, પર્વત આદિદુઃ વર્ણન

પાર્શ્વના જહુ:

અગ્રોત્તમાશયલતાવલયાલયેયુ
લીલાવિલોલલલનાઃ કલર્યન્તિ ગીતમ્ ।
ઉદ્દામમાવરસવિસ્મૃતવાસરેદ્દા
વિશ્રમ્ય કિન્નરગણાઃ કલકાકલીકમ્ ॥ ૧ ॥

સેવકો બોલ્યા: હે મહારાજ! આ પર્વતને વિશે લીલામાં તરખોળ થયેલી લલનાઓ સાથેના કિન્નરગણો ઉત્તમ ભાવે. તથા ઉત્તમ રસોને લીધે દિવસનાં કે.મકાજ ભૂકી ગયાં છે અને પોતાના લતાઓના સમૂહવાળા ઘરમાં વિશ્રામ કરીને તેઓ અચકત તથા મધુર ધ્વનિવાળાં ગીતો ગાય છે તથા સાંભળે છે. આ હિમાલય મલયાચળ, વિધ્યાચળ, સહ્યાદ્રિ, કૌંચપર્વત, મહેદ્રપર્વત, મધુરમંદર અને દુર્દર આદિ પર્વતો ધોળાં વાદળોનાં

* આ એકસોપંદરમા સર્ગમાં પાસેના હજારિયાઓ રાજને ચરે દિશાઓનાં વગે, પર્વતો, વૃક્ષો, નદીઓ, સમુદ્રો, પશીઓ, મેઘો અને પવનો ઈત્યાદિનું વર્ણન કરી બતાવ્યો.

રૂપી વસ્ત્રો વડે સુશોભિત છે, તેઓ દૂર રહેલા હોવાથી જોનારની દૃષ્ટિમાં છેટેથી સુકાયેલાં પાંદડાંના કટક વડે ચિદન્તવાળા પાવાળુના જેવા અતિ નાના દેખાય છે તે આપ જુઓ. આ કુલપર્વતોના મોટા રસ્તાઓ પણ છેટેથી જોતાં ખરસખર દેખાતા નથી અને તેઓ પરસ્પર એકબીજાને અડકી રહેવાથી આગળ ગઢા જેવી જોયા ધારણ કરે છે. વળી સમુદ્ર પ્રત્યે પ્રવેશ કરતી આ ચપળ નદીઓ પણ લૂગડામાં ગૂંધાયેલ શ્રીણુ ધોળા સૂત્રથી સુશોભિત છેડાના જેવી શૈભાવાળી દેખાય છે. હે રાજન! આરેમાળુ પર્વતની ઉપર મેઘોને વિસ્તારી દેનારી, મેઘોના જેવી શ્યામ, પક્ષીઓના કોલાહલ તથા આલાપરૂપી ભાષણવાળી અને લતાઓએ મૂકેલાં પુષ્પો વડે યુક્ત તથા સુશોભિત વનપંક્તિઓરૂપી ભુજલતાવાળી આ દશે દિશાઓ જાણે આપની રાણીઓને હસતી હોય તેમ આપણી આગળ સોહી રહી છે. તાલ, તમાલ તથા બોલસરી વડે વ્યાપ્ત એવાં જિંચાં શિખરો વડે સુશોભિત અને પર્વતોની સાથે એકરૂપ થઈ રહેલું આ ચપળ વન, સમુદ્રના ચપળ તરંગો સાથે અથડાય છે, તેથી તે તીરના અંતભાગમાં લાગી ગયેલ ઘાટી શેવાળના સમૂહના જેવું દેખાય છે. અહો! આ સમુદ્રનું શરીર કેવું વિસ્તારવાળું, બળવાળું અને ભારને સહન કરનાર છે! તેની અંદર આછીં એક બાળુ શેખરાથી ભગવાન પોઢેલા છે અને બીજી બાળુ તેમના શત્રુઓનું કુચ રહેલું છે! તેમાં આ તરફ શરણ ઇચ્છનારા પર્વતોરૂપી પક્ષીઓ સૂતેલાં છે અને પેલી તરફ પ્રલયકાળના સર્વ મેઘોની સાથે વડવાનલ રહેલા છે! હે મહાસજ્જ! આ જંબૂ નદીના તટોંસુવર્ણમય એવાં સર્વ ગામો, અરણ્યો, નગરો, સ્થળીઓ, પર્વતો, વૃક્ષો, હાંડા અને મોખરાના ભાગમાં આવેલા બીજા રમણીય ઉચ્ચ પ્રદેશો વડે સુશોભિત છે. તેઓ સૂર્યનાશયણનાં કિરણો વડે વ્યાપ્ત થતાં આરે બાળુ ઝળકી ઊઠે છે. અને જ્વાળાઓના સમૂહ વડે વ્યાપ્ત આકાશના અંદરના મધ્યભાગમાં પોતાના તેજરૂપે કેલાઈ

જઈ, આરે બાળુ કાંતિઓને પ્રસારી દે છે. આવી ભૂમિ દેવતાઓના ઉપભોગને જ યોગ્ય છે. બારી મનુષ્યોને તે સેવવા યોગ્ય નથી. મેઘન, જેવા કંઈબોતાં વનોરૂપી કુંબલ (કામળીપાખળ.) ને ધારણ કરી રહેલા આ પર્વતની ઉપરના ભૂમિ પ્રદેશો સૂર્યના માર્ગને રુધી રહ્યા છે. મોટે આ સર્વ પ્રદેશો પૃથ્વીની પેઠે પર્વતના તટરૂપ છે, એમ સમજજો. સૂર્યના તેજને રોકનારા એ મેઘ-સમૂહ છે, એવી તમે શંકા લાવશો મા. આ મલયાચળનો પ્રલવ પણ મહાન છે. તેની શ્રેષ્ઠ ‘લવલી’ નામની લતાઓ વડે ચંદનવૃક્ષો શોભી રહ્યાં છે. એ વૃક્ષોના વિસ્તારી સુગંધરૂપી મદને લીધે પાસેનાં બીજા વૃક્ષો પણ રસથી ચંદનરૂપ થઈ જાય છે. અને તેઓ દેવતાઓ, મનુષ્યો તથા દૈત્યોના મુખરૂપી હમજમાં ભમરાઓની પેઠે તિલકરૂપ શોભા પામે છે. વળી પોતાના બીજા નેત્રમાં જ્વાલામય અગ્નિને ધારણ કરી રહેલા રુદ્ર જ્યારે તાંડવનૃત્ય કરે છે, ત્યારે ઉજ્જ્વલતાને લીધે તેમના ધાંને કપોલો ઉપર પરસેવાનાં ઝિનાં ઝિનાં બિંદુઓ થઈ આવે છે. સ્ત્રીઓ જેમ સુરત સમયે પોતાના કપોલો ઉપર આવેલ. પરસેવાનાં બિંદુઓને અંગૂઠાથી તથા આંગળીથી લૂછી નાખી તેમને શીતળ કરે છે, તેમ આ પર્વત પણ પોતાના સુગંધરૂપી મદથી રુદ્રના કપોલ ઉપરના પરસેવાનાં ડીપાંને લૂછી નાખી, તેમને શીતલ કરે છે. સમુદ્ર વડે ધ્રોવાયેલાં સુવર્ણમય તટોમાં ઊગેલાં અને મોટા સર્પોનાં શરીરો વડે વીંટાયેલાં ચંદનવૃક્ષોથી સુશોભિત થઈ રહેલો તેમ જ વિદ્યાધરોની સ્ત્રીઓના મુખકમળની કાંતિના સમૂહ વડે રહેલો બીજી પણ સર્વ શિલાઓને સુવર્ણમય બનાવી આ મલયાચલ પર્વત આપણી પાસે દેખાય છે. શબ્દ કરી રહેલા વાંસની નિકુળેમાં, શિલા. શિખર આદિ કઠોર પ્રદેશોમાં, ગુફાઓમાં અને નદીઓમાં થયા કરતા તાલના શબ્દોથી કૂજ રહ્યા છે અને કળીઓમાં રહેનારા ભમરાઓ તેમનાં ગીતોનો આડંબર સાંભળવામાં આસક્તિને લીધે મૌન ધારણ કરી રહ્યા છે. જુઓ આ!

કૌંચાયલપર્વત એ ભમરાઓથી સુશોભિત છે. ફૂલીનસ નામના સર્પો આ પર્વતની અંદર રૂપી કરતા અને ઉત્તમ સ્થામ મેઘોને ઇચ્છનારા મયુરોના શબ્દો સાંભળીને ઉદેગ પામ્યા છે અને તેઓ ઘણા જૂના સમયના તથા કોતરવાળાં જૂનાં વૃક્ષોના સ્તંભોની અંદર સંતાઈ રહે છે. હે મહારાજ! આ કૌંચપર્વતના તટ ઉપર કોમળ કનકલતાથી રચેલાં મનોહર મંદિરોને વિશે પોતાના પતિ સાથે વિલાસ કરી રહેલી લલનાઓનાં હાથકંકણો હાલી રહ્યાં છે. તેથી તેમનો ભારે ખણખણાટ ગગી પુરષોને શ્રવણ-માત્રથી જ જ્ઞાનને સ્માયન જેવો આનંદ આપી રહ્યો છે, તે આપ સાંભળો. સમુદ્રમાં જળિન્દુઓના સમૂહ હૃદીના ગંડસ્થળોમાંથી સ્વતા મદનજન વડે મિશ્રિત થઈ ગયે. છે, તેથી તે જાણે ચપળ તરંગોમાં ભમર-ઓના સમૂહથી ચવાયેલા હોય તેમ થઈ રહ્યો છે અને તે જાણે રોતો હોય તેમ જણાય છે. આ નિર્મળ ચંદ્રમાં અમૃતના મંથનથી ઉત્પન્ન થયેલા નવનીતના જેવાં કોમળ શરીરવાળો છે અને તેવાં જ કોમળ શરીરવાળી તક્ષમરૂપી સુંદરીઓ વડે તે યુક્ત છે. જુઓ, તે ક્ષીરસાગરમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જઈ જાણે પોતાના પિતાના બોળામાં જળક્રીડા કરતો હોય તેવો થઈ રહ્યો છે. આ બાળલતાઓ મહોન્મતા તથા સુંદર કોયલાના અવ્યકત તથા મધુર સૂક્ષ્મ ધ્વનિ વડે રમણીય છે, ભમરાઓરૂપી સપળ નેત્રને ખાસજી કરી રહેલી છે, રાતાં પલ્લવોરૂપી હાથોમાં પુષ્પો વડે સુશોભિત છે અને વસંત સંપન્ન ઉત્સવના વિલાસરૂપી તિલકવાળી છે. જુઓ, તેઓ મલમલપર્વતના નિર્મળ શિખર ઉપર નૃત્ય કરે છે. સ્વાતિના સમયમાં વરસાદનાં પિન્દુઓ પડે છે. ત્યારે પર્વતોમાં વાસેલી અંદર, સમુદ્રમાં જળને ઇચ્છનારી છીપોની અંદર તેમ જ ગંબહસ્તિઓનાં કુંભસ્થળોની અંદર-એમ ત્રણ સ્થાનોમાં મુક્તાકૂળ થાય છે. મોતીઓની આ ત્રણ જાતિ સ્થાતની શુદ્ધિ પ્રમાણે નાનીમોટી થાય છે અને તે જ પ્રમાણે તે ઉત્તમ ગુણવાળી પલ્લ થાય છે.

પર્વત, સમુદ્ર, પુરુષ, મેઘ તથા દેહકાની જાતિમાં, શિલામાં અને હાથીમાં નાના આકારના મહિષુઓ (સ્ત્રી) થાય છે. હે મહારાજ! તે મહિષુઓ તાપની શાંતિ કરે છે, શત્રુઓનું ઉત્સાહન કરે છે, તેમ જ તેમને મારણ, જ્વર, ભય, ભ્રાંતિ, અધરાણુ, ખેદ તથા પરિતાપ ઉપજાવે છે. તેઓ આકાશમાં અને પૃથ્વીમાં યથેષ્ટ ગતિ કરાવે છે, હૈંકાયેલા તથા દૂર પડેલા પદાર્થોનો પ્રકાશ કરે છે, દુર્ભિક્ષ આદિનો નાશ કરે છે અને વિષ, કૃત્યા તથા ધંત્ર આદિનો પ્રતિઉપાય કરે છે. ચંદ્રમાનો ઉદય થતાં મંદરાચળ જેમ સુરંગોના, મેઘોના તથા ગુફાઓના અંદરના ભાગમાં થનારા શબ્દો વડે અને વનના વંસોનાં છિદ્રોમાં થનારા શબ્દો વડે સ્તુતિ કરે છે, તેમ આ દેશનાં નગરો ગોખના અંદરના ભાગો જળિયાં, કપાટો અને ડોહીનાં આરણાં આદિરૂપ મુખ વડે અમૃતસિન્દુરૂપ ચંદ્રની સ્તુતિ કરે છે. ઉપર તણાતાં જતાં વાદળોને જોઈ મુગ્ધ સિદ્ધાંગનાઓ ‘ચરે! આ પવન શું કેઈ શિખરને ઉડાડી જાય છે કે શું?’ એવી શંકા કરે છે અને અત્યંત ચક્રિત થઈને તેઓ કિયું મોં કરીને તેને ઉત્સાહભરે જોઈ રહે છે. એ પવન જાણે પૃથ્વીમાંથી પ્રકટ થયેલો આકાશ તથા સુતલ પાતાળને તોડવાનો વજસ્તંભ હોય, તેમ હિમાલયના પ્રત્યેક તટમાં અને પ્રત્યેક વનમાં વાયા કરે છે. હે મહારાજ! ગંગાના તરંગો વડે અને ઝકળનાં પિન્દુઓ વડે શીતળ, ખેડેલા વિદ્યાધરોથી સુશોભિત શિલાઓ વડે રમણીય અને પુષ્પોનો જાણે વરસાદ વરસેલો હોય તેમ પુષ્પોથી ભરપૂર વનોવાળા આ મહેન્દ્રાચળ પર્વતના તટને આપ જુઓ, અનેક પવિત્ર દેશોમાં ઠેલાઈ રહેલાં તેમ જ અનેક પવિત્ર વનોને પુષ્પોનાં સ્થળોને, ઉપવનોને, નગરોને અને જગતને પવિત્ર કરનારાં તીર્થોનાં જળોને જોઈને તત્કાળ દુર્ભાગ્યનો ભય જતો રહે છે. શ્રીશૈલ આદિ પર્વતોનાં શિખરોના સન્નુરુપોથી સુશોભિત એવાં બીજા દિશાઓમાં રહેલા દેશોનાં; તીર્થ, કૃષા, વાવ આદિ નીચાણવાળા પ્રદેશોમાં, હિમાલય

આદિ પર્વતોની ગુફાઓની આશ્રય કરી રહેલાં તથા વાહનાં વડે સમણીય ચંપકારણ્ય આદિ વનોના અને નિર્કુળેના સમૂહ વડે વ્યાપ્ત તથા આકાશના જેવાં નિર્મળ સૈતુમંથ આદિ તીર્થોનાં દર્શન થતાં મોટાં ખાપો પણ ધોવાઈ જાય છે. હે મહારાજ! મધયાયણ પર્વતની અંદર અંદન વૃક્ષની મનોહર શ્રેણીઓ રહેલી છે. વિધ્યાઅળમાં મહોત્તરા હાથીઓ રહ્યા છે. કૈલાસની અંદર અતિ ઉત્તમ સુવર્ણ રહ્યું છે, મહેન્દ્રાયણ પર્વતમાં ગંદ્ર (કપૂર કે કપિલો ગેરુઆદિ કંઈ ધાતુ વિશેષ) રહેલા છે, હિમાલયમાં દિવ્ય ઔષધિઓ રહી છે. આ સર્વ પર્વતોમાં અને એવા જ બીજા પર્વતોમાં રત્નો રહ્યાં છે; છતાં ભાગ્યહીન પુરુષો એ કશું જોયા વિના જ આંધળા ઊંદરની પેઠે જુના ધરના એક ખૂલ્લામાં પોતાના આયુષ્યને એજે ગાળી નાખે છે. મેઘરૂપી અંધકારથી વીટાયેલી આ દિશાઓ આખા જગતને ઠેક અંતરિક્ષલોક સુધી જાણે એક મોટા તળાવરૂપ ખતાવી દેતી હોય એવી દેખાય છે અને તેની અંદર અપ્પળ વીજળીઓ જાણે તળાવમાં માછલીઓ ફરતી હોય તેમ દૃશ્ય કરે છે. અહો! આ વરસાદના વાયુઓ પોને આકળવાળા છે, છતાં ભૂમિ ઉપર, નીચે પડેલી આકળની ધરાઓને સૂકવી દે છે, ધારામંથ વરસાતના વરસાદોને પુષ્ટિ આપી મહોત્તરા કરે છે, શીત સ્પર્શ વડે મનુષ્યોનાં સોમાંઓને ખડાં કરે છે અને સુસવાભેરે વાયા કરે છે, અહાહા! સ્થામ મેધોના પ્રસારને અનુસરનારો, ધીર પુરુષોના સમૂહની જેમ સ્થિર ઊભેલા અંદરો, વૃક્ષો અને વનના મધ્યભાગોમાં ફરવાથી સુંદરતાળો અને વૃષ્ટિ સંયંધી જળચિંદુઓના સમૂહો વડે અત્યંત ધીર આ પવન વૃક્ષોનાં પદ્મવોને અને પુષ્પોના ગુચ્છઓને વિખેરી દેતો વાયા કરે છે. જેમ સ્વર્ગલોકમાંથી નીચે ભૂલોકમાં આવેલા જીવો પોતાની કાંઈ પૂર્વ પુણ્ય સંયંધી વાસનાને જરાતરા પણ ધારણ કરે છે, તેમ આ વાયુઓ સંભોગ વડે દયાયેલી સ્ત્રીઓના નિઃશ્વાસોથી વૃદ્ધિને અને ગંધને ધારણ કરે છે.

ભૂમંડળની અંદર આવેલાં સર્વ કમળોની વિકાસ કરવામાં તથા પુષ્પલતાઓની પ્રલિન્ધઓને ઉઘાડી દેવામાં તત્પર થઈ રહેલા અને કોમળ વસ્ત્રને ભેદી નાખવામાં ચતુર આ શીતળ સુગંધી વાયુઓ વાય છે. જેમ પુષ્પોની વિચિત્ર પંક્તિઓ વડે સુવાસિત થઈ રહેલાં રાજાનાં આંગણોની અંદર તેના ઉત્તમ નોકરો પુષ્પોને ક્યયી પિતા ક્યયી ફરે છે, તેમ આ પવનો પણ આકાશની અંદર રહેલા સંધ્યકાળનાં વાહનોને કોમળ જ કંપ આપીને વાયા કરે છે. આ શિખરના વાયુઓ વાઈ રહ્યા છે. તેઓ કોઈક કોણે પુષ્પોના ગંધવાળા છે, કોઈક કોણે કમળોના સમૂહના ગંધવાળા છે, કોઈક સ્થળે પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરનારા છે, કોઈક કોણે સુંદર કેસરાઓને વરસાવનારા છે, કોઈક કોણે ખરક વડે ધોળા છે અને કોઈક સ્થળે તે ધાતુઓના સંક્રમેને લીધે લીલા, પીળા તથા શ્યામ વર્ણવાળા છે. તેઓ સુરતથી (સોભોગથી) ધાત્રી ગયેલા પુરુષના પ્રસ્વેદને શીતળતાથી નિવૃત્ત કરે છે. કિંકરની પેઠે સૂર્ય જાણે મૂર્ખની સોખની બનીને પોતાના આશાકારી કિંકર જેવા સૂર્યકાંત-મણિઓ દ્વારા પોતાનાં કિરણો છોડે છે અને ગુંદાઓમાં રહેલાં પ્રાણીઓ તરફ અંગારા વરસાવે છે. આથી પ્રાણીઓ બળી જાય છે અને મોટા કોલાહલ સાથે આક્રંદ કરે છે, પુરુષના સમાગમરૂપી રસાયનમાં અતૃપ્ત રહેલી અને તેથી મદ વડે નિર્ભ્રમ થઈ ગયેલી કોઈ સ્ત્રી આઠી શરીરથી પોતાના પ્રિયતમનું આલિંગન કરે છે, ત્યારે પુરુષ સુરતમાંથી ઉપરામ પામવા માટે જ તે કામનાં બહાનાં કાઢી તેને છેતરવાની જે યુક્તિ કરે છે, તે યુક્તિ વિષની મૂર્છાના વડે બનાર પોતાના મરણની પેઠે એ સ્ત્રીથી સહી શક્તી નથી. વનસ્પતિના આ વાયુઓ કમળોના સંપર્કથી સુગંધી છે, કોમળ જળચિંદુઓથી શીતળ છે અને ચંદ્રમાંના કિરણોના સમૂહથી તરંગોને પણ શીતળતા વડે જીતી લે એવા છે. તે પણ વિગ્રહિણી સ્ત્રીઓની પાસે જાણે આગભર્યા હોય તેમ તાપને ઉત્પન્ન કરે છે. આ પૂર્વસમુદ્રના નટરૂપી નિમ્ન

પ્રદેશની અંદર વિહર નગોડાનાં પાંદડાંરૂપી વસ્ત્રને
ધારણુ કરી રહેલી કસ્ય આદિના વાવો વડે યુક્ત
ગોંચાવાળી અને નવા મદરૂપી આસવને ઉત્પન્ન
કરનારા યોવન વડે સુશોભિત ભિલ્લોકોની આ
સ્રીઓ કેવી રીતે ચાલી જાય છે, તે આપ જુઓ.
નવા સુરતરસને ઉત્પન્ન કરનારી અને મઘ વડે
ઉત્પન્ન થયેલા મદથી ચનાર સંભોગો વડે આનંદ
ઉપજવનારી રાત્રિ ખૂટી જવા આવી છે, તેથી
આ સ્રીનું ચિત્ત ભયાતુર થઈ ગયું છે. જુઓ,
આપણી પાસે દેખાતી અને સર્પ વડે વીંટાયેલી
આ ચંદનલતાની પેઠે તે કાણુવર પણ પોતાના
પતિને છેડતી નથી. ધાતુકળમા વાદિત્રોતા
શબ્દથી મુખર થઈ રહેલા કિવસોએ જાણે પોતાને
દુતકારી નાખી હોય, તેમ પોતાના હૃદયમાં જ
ચિંતા વડે વિહ્વળ બની ગયેલી નારી પોતાના
પતિના વક્ષઃસ્થળમાં સંતાઈ રહે છે. આ દક્ષિણ
સમુદ્રના તટમાં આવેલી વનતી પંકિતઓની અંદર
ખાખરાનાં પુષ્પો લિધકેલાં છે, તેથી તે જણે
બળતી હોય એમ સમજીને સમુદ્ર વારંવાર તેને
જળના તરંગો વડે સિંચે છે. આ વનતી પંકિત-
માંથી ઉપરના ભાગમાં અત્યંત કાળા મેઘો
પવનને લીધે ધમાકાની જેમ ખહાર આવે છે.
એ વનપંકિતઓમાં ખાખરાનાં પુષ્પો અંગારા
જેવાં દેખાય છે અને પક્ષીઓ તથા ભમરાઓ
કુજાઈ ગયેલા કે.યસા જેવા જણાય છે. આ
વનતી પંકિત વળી સાચા અગ્નિથી ખળી રહી
છે, તેથી તે પ્રથમ વર્ણવેલી દક્ષિણ સાગરના કાંઠાની
વનપંકિતના જેવી જ દેખાય છે. જુઓ, ઉત્તર-
દિશામાં પર્વતન. શિખર ઉપર તે આવેલી છે
અને આકાશની અંદર પવનના સપાટાથી કંપી
રહી છે. હે મહારાજ! આ ક્રૌંચપર્વતની ભૂમિની
અંદર આવેલા આ ઉત્તત વનસમૂહને જુઓ,
તેમાં મંદ ગતિવાળા મેઘમંડળના ગંભીર
તથા અતિ ઊંચા શબ્દો સાંભળીને મધૂરો નૃત્ય
કરી રહ્યા છે. અને એ વનસમૂહ તેમના ટીકાથી
ગાજી રહ્યો છે, વળી તે આકુંજતાથી પડ્યા

કરતા મેઘોથી તથા પવનોથી કંપી રહેલાં પુષ્પોથી,
ફળોથી તથા પલ્લવોથી સુશોભિત અને ભવજનક
છે. આ સૂર્ય નારાવણનો રથ અસ્તાચળની અંદર
વિષમ સુવર્ણમય શિખરના અગ્રભાગ સાથે
આથકાયો છે અને તેના સુંદર સાંધાઓ તૂટી પડ્યા
છે. આથી તે રથ પોતે પણ જર્જરિત થઈ જઈ,
પૈડાના ઊંચા અવાજની સાથે અને ધરી તથા
ધૂંસરીના ક્ષતિની સાથે નીચા પ્રદેશમાં કિતરી
જાય છે. આ ઉદયાચળ પર્વત જગતરૂપી ગૂઢના
ગઢ જેવો છે. તેની અંદર ચંદ્રમારૂપી એક માંગ-
લિક પુષ્પ મહિનપણના સંપર્કની શંકાથી ભયભીત
બની ચારે બાજુ પોતાની કાંતિથી વિકસિત થઈ
રહેલું છે, છતાં તેમાં પણ દેવની પ્રેરણાથી કલંક-
રૂપી ભ્રમર આવી ચોંટ્યો છે. આથી જલુચ
છે કે જગતમાં કોઈ પણ એવી શ્રેષ્ઠ વસ્તુ નથી
કે તેને વિપરીત થયેલ વિધિ કાણુવારમાં કલંકવાળી
ત કરે. આકાશરૂપી સમુદ્રનો આ ચંદ્રમા સંખંધી
પ્રકાશ જાણે પ્રદોષ સમયે નૃત્ય કરી રહેલા
અને ત્રેલોક્યનો સંહાર કરનારા સેદ્રનું પ્રસિદ્ધ
હાસ્ય જ હોય, અથવા જાણે જગતરૂપી એક
મોટા ઘરને લગાવેલા કળીચૂનાનો લેપ હોય,
અથવા જાણે ક્ષીરરૂપી જળનો ઉપરનો શુદ્ધ
સંકેદ પૂડેલો હોય એવો ભાસે છે. સંધ્યકાળના
જેવા વિચિત્ર રંગવાળા ધાતુઓના રંગોથી સુશો-
ભિત પ્રદોષરૂપી મંદરાચળ ચંદ્રમારૂપી ક્ષીરસાગરનું
મંથન કરી રહ્યો છે. જેમ ગંગાનાં ફેલાઈ રહેલાં
પૂરો વડે મહાદેવજી શોભે તેમ પરિપૂર્ણ અંગવાળી
આ, દિશાઓ, દૂધના ફેલાઈ રહેલા ધોળા કાંતિ-
ઓના સમૂહથી શોભી રહી છે, આપ તે જુઓ.
હે અતુલ વિપશિત રાજા! આ ગુલ્મકોના સમૂહો
તાલના જેવા વિકરળ વેતાળનાં ચપળ બાળકો
રાત્રિને વિષે હાણદેશના રાજાનાં નયનોમાં મનુ-
ષ્યોને બળાંકારથી ખાઈ જવા માટે જાય છે. તે
નગરો શાંતિકર્મ તથા સ્વસ્તિવાચન આદિથી
રહિત છે અને ઉત્પાતોથી વ્યાકુળ છે. જ્યાં સુધી

ધરતી બહાર આંગણનાં પ્રદેશમાં સ્ત્રીનું મુખ આવતું નથી, ત્યાં સુધી જ પરિપૂર્ણ ચંદ્રમા આકાશની સ્પર્શરેખા રહે છે; પણ અંતમાં આંગણારૂપી આકાશ વિશે સ્ત્રીના મુખરૂપી ચંદ્રમાનો ઉદય થાય છે, ત્યાં યેના વાદળાંના ખંડમાં અને ચંદ્રમામાં શેા લેદ રહે છે; આ હિમાલયનાં શિખરો ઘણાં લાંબાં દેખાય છે અને તેઓ ચંદ્રમાના કિરણોરૂપી નવીન વસ્ત્રોને ધારણ કરી રહ્યાં છે. તેમની શિલાઓ ગંગાનદીના પ્રવાહથી ધોવાઈ ગઈ છે. તેઓ ધરક વડે વ્યાપ્ત છે અને ઉગ્ર લતાઓરૂપી જટાને ધારણ કરી રહ્યાં છે. મંદાર વૃક્ષોનાં વનોરૂપી આભૂષણવળે, હીંડાળા ઉપર યેસી હીંચકનારી આસરાઓનાં ગીતોને ફેલવનારા પવન વડે રમણીય અને કોઈક સ્થળે મણિઓના પ્રકાશ વડે જાણે વિચિત્ર પ્રકાશનાં ચિત્રોવાળો હોય તેવો દેખાતો આ જે પર્વત આકાશમાં દેખાય છે, તે મંદરાચળ છે. પ્રફુલ્લ થઈ રહેલાં અને પુષ્પો વડે ભરપૂર એવાં શિલીઘ્ર નામનાં વૃક્ષોરૂપી પુષ્પવાળાં અર્ધપાત્રોને ધારણ કરી રહેલા આ મહાન પર્વતો ધારી મેઘગર્જનાથી મહાન ગંભીર પોતાના યોદ્ધાના ભાગમાં તક્ષત્ર સાથેના અંતરિક્ષની શોભા ધારણ કરે છે. જુઓ, આ તરફ પ્રસિદ્ધ કૈલાસ પર્વત રહ્યો છે, તેની ચારે બાજુ વ્યાપી રહેલા અતિભારે ક્રાંતિપ્રવાહને લીધે જાણે આકાશમાં ક્રાંતિ કરવામીના કીડા-ગૂઢની કોઈ બાંધેલી ભૂમિ હોય એવો ભાવ દેખાય છે; અને તેની ઉપર રહેલા ચંદ્રમા જાણે હીરસાગરમાં જ રહ્યો હોય તેવો દેખાય છે. હે મહારાજ ! કપાઈ ગયેલી શાખાઓવાળાં ઢુંકાં તેમ જ માટી વગેરેની ખતાવેલી ભીંતો તે ખંને પરસ્પર દૂર છે, છતાં કૌતુકી ઈન્દ્ર તે યેવૃતા ઉપર વૃદ્ધિ કરીને ચંકુરો ઉત્પન્ન કરે છે. આમ તે ચંકુરોની છૂટા વાળતા જેવી શોભાને ખડી કરી દઈ, તે જાણે પવન વડે એકબીજાને ગૂંદી દેતો હોય એવો ભાવ ખતાવે છે. આપ તે જુઓ, વળી જુઓ, આ કદંબોના સમૂહો અને ડોલરના સુગંધી

વાણુઓ મંકરેદની વૃદ્ધિ કરવામાં તેના પાનથી પુષ્ટ બની ગયા છે. તેઓ ભરમારોના સમૂહને લીધે શ્યામતાને ધારણ કરી વાદળાં સાથે એકરૂપ થઈ ગયા છે. તેઓ સર્વ સુગંધને યોતરફ ફેલાવી રહ્યા છે, જેમ આકાશ મેઘોના સમૂહોથી વીંટાઈ રહે છે, તેમ તેઓ ઘાટા મનોહર ગંધ વડે મનુષ્યોના તાસિકાના છિદ્રને વીંટાઈ વળે છે. ઊધવેલી કળીઓવાળી અને સુંદર પાંદડવાળી વનરથલીઓમાં છાયાવાળાં તથા લીલાં ઘાસથી સુશોભિત જંગલોમાં અને નિરંતર ફળ આપનારાં વૃક્ષો વડે વ્યાપ્ત ગામોમાં અત્યંત સૌંદર્ય જોઈને લક્ષ્મી જાણે ત્યાં પોતાને નિવાસ કરવા માટે પોતાની મેળે જ આવી રહી હોય એમ જણાય છે. આ ગામનાં ભવનોના ગોખ સુધી પહોંચેલાં તુરિયાનાં વેલાતાં ફૂલોને તથા તેમના કેસરાઓને પવનો ખેંચી લાવ્યા છે, અને તેમણે એનાં આંગણમાં ઘૂંટીપૂર પુષ્પોને પાથરે. દીધાં છે. આથી આ ગામ જાણે વનદેવતાના નગરની જેમ શોભી રહ્યું છે, જુઓ, આ પર્વતની પાડોશમાં આવેલાં રમણીય ગામડાં ! તેમાં લલનાઓ વિકસિત થયેલાં નિર્મળ ચંપકવૃક્ષોની વેલોને ઝૂંટે હીંચકા ખાઈ રહી છે, ઝરણાનાં જળ સમઝમ વહી રહ્યાં છે અને યોતરફ તાલવૃક્ષો પ્રફુલ્લ થઈ રહ્યાં છે. વળી તેમાં ખીલેલી તથા ઉજ્જવળ મંજરીઓથી રમણીય દેખાતા લતામંડપોને વિશે ખયસે નૃત્ય કરી રહ્યા છે. અને તેમાં ઊંચા ગદો ઉપર કે શાલવૃક્ષો ઉપર મેઘો લટકી રહ્યા છે. વળી પવન વડે વપળ તથા વિચિત્ર પદ્મવોલાળી લતાઓથી રંપૂર્ણ એવાં લીલાં ઘાસવાળાં સ્થળોથી સુશોભિત શબ્દકરી રહેલા લાવક, કૌક, કમ્પુટ આદિ પક્ષીઓની ઘટાવાળા, ગાયન કરી રહેલી ભિલ્લ જોડોની સ્ત્રીઓ વડે રમણીય અને દર્શી, મધ, દૂધ, તથા ઘીનું પાન કરવાથી પુષ્ટ થઈ રહેલાં બાળકો તેમ જ નિર્ભય વાછડાના આક્રાંધરૂપ આ પર્વતનાં ગામડાં જાણે બ્રહ્માજીનાં વિશ્રામ માટે કોઈ અમૃતમય મનોહર મંડપ બનાવેલો હોય તેવાં

લાગે છે. ૧—૫૬

વાતાહોલવિચિત્રપત્રલતિકાસંપૂર્ણનીલસ્થલાઃ
કૂંજહાલકકોકકુકુકુટઘટાગાયત્રુલિન્દાઙ્ગનાઃ ।
ચાલા વ્યાકુલતર્ણકા દધિમયુક્તીરાગ્વપાનો-
રચલાઃ કરસ્યે વામુત્તમંડપા ચિરચિતા રમ્યા
મિરિયામકાઃ ॥ ૫૬ ॥

શ્રીયોગવશિષ્ઠ મહાશયગ્રામાં નિર્વાણપ્રશ્નન.
ઉત્તરાર્ધનો 'વિપશ્ચિદનુચરકૃત પદાર્થવર્ણન'
નમોના સર્ગ ૧૧૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૬ મો*

આકાશ, પર્વત અને ગામડાં વગેરેના
આડંબરનું વર્ણન
અનુચર ઝુલુઃ

દેવ પદ્માચ સંગ્રામલક્ષ્મીનાંતભૂષુતામ્ ।

કચન્તિ દેવિસલાતા વિસરન્તિ વલ્લાનિ ચ ॥૧॥

આનુચરો બોલ્યા : હે મહારાજ! આ
સંગ્રામમાં લાગી રહેલા અને સીમાડાના અંત-
ભાગમાં ઊભેલા રાજાઓનાં આયુધોના સમૂહો
કેવા સ્થિત છે તથા તેમની સેનાનાં અંગો કેવાં
ફેલાઈ રહ્યાં છે, તે આપ જુઓ. સંગ્રામમાં
પોતાની સામા આવતા વીરપુરુષોએ હણેલા
હજારો વીર યોદ્ધાઓને અપ્સરાઓ વિમાનનાં
ખેસાડી આકાશમાં લઈ ગયે છે, તે આપ
જુઓ. જીતવાની ઈચ્છા રાખનાર અગવાન
યોદ્ધાઓને સંગ્રામમાં પ્રકટપણે સંકટ આવી પડે
છે, છતાં પણ યૌવનસમ્મતના સૂરતની પેઠે
તેમનું ધર્મવાળું યુદ્ધ જ વધારે શોભે છે. લેકોમાં
નિંદાપાત્ર ન થયેલી લક્ષ્મી, લક્ષ્મી સહિત
આરોગ્ય અને પારકા માટે ધર્મયુદ્ધ એ જીવિતનું
એક ઉત્તમ ફળ છે, જે શૂરવીર પુરુષ યુદ્ધની અંદર
પોતાની સન્મુખ આવેલા યોદ્ધાને, ધર્મને કશો
વિરોધ ન આણે તેવી રીતે અને પોતે પણ તેવી
જ સ્થિતિમાં રહીને જીતે છે, તે જ સ્વર્ગને

* આ એકસોસોળમો સર્ગમાં સંગ્રામ, વિરહી
પુરુષો, આકાશ, પર્વત અને ગામડાં આદિમાં આડંબર
વિષે, પર્વત વિષે, ગુહાઓ વિષે, મેઘો વિષે અને મૂર્ખ
મનુષ્યો વિષે વર્ણન આવશે.

યોગ્ય છે, બીજી નથી. આ રણભૂમિમાં ઊગમેલાં
હથિયારોના સમૂહરૂપી ભૂપરુષોને ધારણ કરી
રહેલા શૂરવીર યોદ્ધાને રણસંગ્રામની વ્યવહારુતાના
હાથમાં રહેલી તલવારરૂપી શ્યામ કમળ વડે
શ્યામતાવળી તથા ઘોડાઓથી ઊંડેલી ઘાટી રજ
વડે પ્રસરેલે. અંધકારરૂપી રત્નિતો ફેલાવો કેવી
રીતે સંક્રમણ કરે છે, તે આપ જુઓ. ખાણ,
સાંગ, ગદા, જુશુંડી, શૂળ, તલવાર, ભાલા તથા
સુંદર તોમર અને અક્ર આદિ આયુધો વડે ખૂંટતા-
વાળા આ યોદ્ધાઓ નૃત્ય કરી રહેલા, તૂણ તથા
કાષ્ટ આદિને કેશની પેઠે ધારણ કરી રહેલા અને
ચપળ પર્વતની અંદર પ્રજ્વલિત થઈ રહેલા
દાવાતળની પેઠે દીપી નીકળે છે, જ્યારે સમુદ્ર
ઊભરાઈ રહે છે, ત્યારે જેમ મોટા મોટા સર્પોનાં
સંધો જમીન ઉપર તણાઈ આવીને શોભે છે,
તેમ યોદ્ધાઓના હાથમાં રહેલાં ખાણ તથા સાંગ
આદિ આયુધો શોભે છે. જુઓ, આ આકાશ
મહાભયવાન મેઘરૂપી સાગરો વડે પરિપૂર્ણ છે.
જુઓ, તે ચપળ તારાઓરૂપી સ્થૂલ મુકતાહારો
વડે સુશોભિત છે. વળી એ આકાશ સારી રીતે
ઘટ્ટ થઈ ગયેલા અંધકાર માથે એકરૂપ થઈ ગયેલું
છે, એ પણ આપ જુઓ. વળી જુઓ, તે સ્વચ્છ,
નિર્મેળ ચંદ્રકિરણો વડે આતિ સુંદર દેખાય છે.
જે આકાશની અંદર અનેક દેવદાનવોના આશ્રયરૂપ
વિમાન આદિની ઘટારો તારાઓને મિથે રહેલી
છે, જે અશ્વિની આદિ તક્રતોના આશ્રયરૂપ
છે અને જે સર્વત્ર ફેલાઈ રહેલ આતિ ઉચ્ચ ચંદ્ર,
સૂર્ય આદિના પણ આધારરૂપ છે, તે આકાશની
અંદર નો આકાશ શૂન્ય છે, એવી અવિવેકીઓને
થઈ રહેલી પ્રતીતિ હજી આજે પણ અસ્ત પામી
નથી, તો પછી બીજો કયો. પુરુષ અવિવેકીઓએ
પોતાનાં આરોગી દીધેલા લોપાપવાદને દૂર કરવા
સમર્થ થઈ શકે કે મેઘોના આડંબરો છતાં, પ્રલય
કાળના અગ્નિઓ છતાં, પર્વતોની પાંખોના પછ
ડાવા છતાં, તારાઓના સમૂહો છતાં અને અસંખ્ય
દેવદાનવોના ભોજવાળા અનેક સંગ્રામોના સમૂહો
છતાં આકાશ હજી આજ દિવસ સુધી પણ પોતાની

મૂળ પ્રકૃતિમાંથી જ્યાં પણ વિકરને પ્રાપ્ત થયું નથી. ખરે જ સ્થિર અને દૃઢ ચિત્તાવાળા ગુણવાન પુરુષોના મહિમાનો તાગ કોઈ દિવસ થઈ શકતો નથી. હે સુશીલ આકાશ! તું નિરંતર સૂર્યને, તારાણને, ચંદ્રમાને, બીજા ગ્રહોને અને બીજાની આદિ બીજાં પ્રકાશક તેજને પોતાના ખોળામાં હાંચકાવે છે, છતાં પોતાની અંદર રહેલ શ્વામતા રૂપી અંધકારનો ત્યાગ નથી કરતું, એ એક આશ્ચર્ય છે. હે આકાશ! તું મલિન છે, કેમ કે તે જ્યાં ચંદ્રિય અને ધારણ કરેલું છે, ત્યાં પણ કલંકના મિથથી કાળજી અને અંધકારના જેવા મલિન ભાગ દેખાય છે. આમ છતાં તું તારા સંપર્કથી આખા ચંદ્રમંડળને શ્યામ નથી બનાવી દેતું, ને મોટું આશ્ચર્ય છે, ખરવા તો જે પોતે અંદર મલિન હોય, તે જ મલિનના સંસર્ગથી બહાર પણ મલિનતાને ધારણ કરી લે છે; પણ જે અંદર નિર્મળ જ છે, તેને કોણ મલિન કરી શકે તેમ છે? જગત સાંધી દોષે, વડે પૂર્ણ છતાં આકાશ સર્વદા નિર્વિકાર રહે છે અને તે તત્ત્વગૂની પેઠે સર્વ અર્થથી શૂન્ય છે, એ જ એક મોટું સુખ છે. હે પ્રિય મહાશય આકાશ! તું પ્રલય-કાળનાં વાદળાંની, વૃક્ષોની અને લતાઓની ઉત્તતિ કરનાર સાધનોને અવકાશ આપે છે, તેથી તું તૈમની ઉત્તતિનો કર્તા છે, વળી તું ચંદ્રમા, મેઘ, સૂર્ય, કિન્નર, વાતસ્કંધ અને દેવતાઓના પણ આધારરૂપ છે. આવી રીતે તારો સ્વભાવ સર્વત્ર સમાનતાવાળો અને સ્વચ્છ છે અને તારા સર્પ કર્મ રમણીય છે. પરંતુ તું એક અગિને અને સૂર્યને યાગવાતો અવકાશ આપીને જે સંતાપ ઉત્પન્ન કરે છે; તે જ અમને અત્યંત ખેદ ઉત્પન્ન કર છે. હે આકાશ! તું નિર્મળ છે, સ્વચ્છ છે અને પ્રકાશમય છે. તું ઉત્તતપણથી ઉરામ દેવતા પણ આધારરૂપ છે; પરંતુ આ મેઘ તારામાં અવકાશ મેળવીને કરાઓની ગૃષ્ઠિ કરી મનુષ્યોને હેરાન કરે છે, તેથી તું અત્યંત હલકટ છે. હે આકાશ! સુવર્ણની પેઠે ઘણા કાળ સુધી તારી કસોટી ઉપર કસોટી થવી જોઈએ. તારી પરીક્ષાનું બીજું

કશું સ્થાન નથી, એમ કું માનું છું; કેમ કે તું શૂન્ય છતાં વરસાદ, નક્ષત્ર, વિમાન, સૂર્ય, ચંદ્ર અને પવન એ સર્વને ધારણ કરી રહેલું છે અને નિર્લેપક નથી. દિવસે તું પ્રકાશમય દેખાય છે, સાંધાંકણે તું સંધ્યાના રંગથી રક્ત જણાય છે અને રાત્રિએ તું કાળું જણાય છે નિરંતર તું કશાને પણ સત્યપણે ધારણ કરતું નથી તથા સર્વ વસ્તુથી રહિત છે. તેથી હે આકાશ! તારી માયાને કેણુ જાણી શકે તેમ છે? વળી નરવરનાં તારા જેવી રોહિને પણ કોણ જાણી શકે તેમ છે? મહાશય પુરુષ અકિંચત હોય છે, છતાં પણ કસોટીને સાધી આપે છે. જેમ કે આકાશ અંદર શૂન્ય છે, છતાં સર્વની ઉત્તતિના કારણરૂપ છે. આકાશના લાંબા માર્ગમાં વચમાં કોઈ ઘાસ નથી, જળ નથી, કોઈ ગામ પણ નથી, તેમ કોઈ નગર પણ નથી. વળી ત્યાં પાંદડાંના સમૂહ વડે સિંગધ ઘટ્ટી છાયાવાળું કોઈ વૃક્ષ પણ વચમાં નથી, તેમ કોઈ સારી પરમ પણ નથી. આમ છતાં સૂર્યનારાયણ હમેશાં આકાશ—માર્ગમાં પંથ કરતા રહે છે; કેમ કે સત્યવાન પુરુષો પોતે આરોભેલું કાર્ય વિષમ હોય તો પણ તેને મૂકતા નથી. દિવસ પોતાના, શરીરને સૂર્યના પ્રકાશરૂપી નવ. વજ્ર વડે શણગારે છે, રાત્રિ અંધકારરૂપી વજ્ર વડે પોતાના શરીરને શણગારે છે, ચંદ્રમા કપૂરતા સમૂહના જેવાં શીતળ કિરણો વડે પોતાના શરીરને શોભાવે છે, આકાશ રાત્રિમાં ઉદય પામતા તારાઓના સમૂહરૂપી પુષ્પોના પ્રસારથી પોતાના શરીરને શણગારે છે અને વસંત આદિ સર્વ ઋતુઓ વાદળાંમાંથી ઝરતા જળિયંદુઓરૂપી જળપુષ્પો વડે પોતાને શણગારે છે. વળી એ સર્વ ભેગાં થઈને આકાશરૂપી આંગણાને શણગારે છે અને તે આંગણુ ત્રણે લોકના સ્વામી તથા કાળની એક કળારૂપ એવા સૂર્ય અને ચંદ્રના ક્રીડાસ્થાનરૂપ છે. અહો! મહાશય પુરુષની સ્થિતિ ખરેખર આશ્ચર્યકારક અને ઉત્તત હોય છે. કેમ કે ધુમાડા, વાદળાં, રજ, અંધકાર, સૂર્ય, ચંદ્ર, સંધ્યા, તારાઓ, વિમાન,

ગરુડજી, પર્વતો અને દેવદાનવોના ક્ષોભ વડે કૃતીને પણ આ આકાશ, પોતાની મૂળ સ્થિતિનો ત્યાગ નથી કરતું. આ ત્રિલોકીરૂપી ઘર દિશાઓરૂપી ભીંતો વડે ઘાંબેલું છે. અંતરિક્ષલોક તેનો ઉપરનો ખંડ છે. પૃથ્વી તેના નીચલા ખંડરૂપ છે. વરસાદો, નગરો અને પર્વતો તેના પાંચ આદિ અનેક ઉપકરણરૂપ છે. વિદ્યાત્રયો, દેવતાઓ અને મોટા નાગોરૂપી કરોળિયા તેમાં જળમાં ઘાંધી રહેલા છે. જરાપુજ આદિ ચાર પ્રકારનાં ગ્રાણીઓના સમૂહરૂપી કીડીઓનાં યોગથી તે ભરપૂર છે. જેમ માગી અને તેની સ્ત્રી કોઈ સુંદર વિકસિત ઉપવનની રક્ષા કરે છે, તેમ કાળ અને ક્રિયારૂપી દંપતી આ ત્રિલોકીરૂપી ઘરની રક્ષા કરે છે. આ જગત પ્રતિદિન ન્દ્ર થતું હોય એમ ભ.સે છે. છતાં પ્રચાહ રૂપે તે અઘાધિ પર્વત નાશ પામતું નથી. આહો! આ કેવી માયા છે! હું માનું છું કે આકાશ શૂન્યતાને લીધે કશું કરતું નથી, છતાં તે વૃક્ષ આદિની અધિક ઉત્પત્તિને રોકે છે; કેમ કે મહાન પુરુષ અર્ધતા હોય છે, છતાં લોકો તેની મહતાને લીધે તેને વિષે કૃત્ય આરોપી લે છે. જેની અંદર લાખો જગત લય પામી જાય છે અને પાછાં ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, તે આકાશને શૂન્ય કહેવું એ અખંડિત પાંડિત્યને ધિક્કાર છે. આકાશ ઈશ્વરથી જુદું છે. એવો ભેદ કોઈ ઉત્તમતા થઈ ગયેલા વાદીએ કલપી કાઢ્યો છે; કેમ કે આકાશની અંદર જ સર્વ જગતનો લય થઈ જાય છે અને પાછું તેમાંથી જ તે ઉત્પન્ન થાય છે તથા તેમાં જ તે રહે છે. માટે (જન્માદ્યય ચતઃ ઈત્યદિ શાસ્ત્ર-સિદ્ધ ઈશ્વરલક્ષણ આકાશમાં નેવામાં આવવાથી) તે જ ઈશ્વર છે. જેની અંદર અગ્નિથી ઉત્પન્ન થયેલા તણખાઓના સમૂહોની ખેડે આ સૃષ્ટિની શોભા ઉત્પન્ન થાય છે, લયને પામી જાય છે, સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ રહેલી છે અને વૃદ્ધિ-હ્રાસને પણ પામે છે, તે નિર્ભય આકાશ આદિ, મધ્ય અને અંતથી રહિત છે, એક છે, મારા પોતાના સ્વરૂપથી અભિન્ન છે અને સર્વના કારણરૂપ છે, એમ હું માનું છું. ઈશ્વરરૂપી કાંઈ ખીજું

કારણ એ વિદાકાશથી જુદું નથી. જે પોતાના અંગમાં અપરિમેય સર્વ વસ્તુઓને અંદર ધારણ કરી રહેલું છે અને જે ત્રિલોકીરૂપી મણિઓના વિશાળ આધારરૂપ છે, તે આકાશ ચિદ્રૂપ છે, સ્વપ્રકારરૂપ છે અને મારા પોતાના સ્વરૂપથી પણ ભિન્ન નથી, એમ હું સમજું છું. તેની અંદર આ જગતનો ભ્રમ, ઉદય અને અસ્ત પ્રાપ્ત થતો નહે છે. પર્વતના શિખર ઉપર આવેલી વનસ્પતિમાં, વનસ્પર કોઈ સુંદર મનોહર વૃક્ષોના ગહન પ્રદેશોમાં કામી ગીત ગાય છે અને નીચે ચાલ્યો જતો આ વિયોગી પથિક એ ગીતને સાંભળીને રસ વડે આકુળ થઈ જાય છે તથા ગાનાર તરફ ઊંચું જતો છે. હે મહારાજ! પર્વ તના શિખર ઉપર આવેલા વનમાં ઉત્તત વૃક્ષોના પલ્લવોથી છવાઈ રહેલી નિહું અને વિશે વિયોગથી ખરણુતોલ થઈ ગયેલી વિદ્યાધરની સુંદરી નિઃશ્વાસ નાખીને ગળગળી વાણીથી અને ઉત્કંઠાપૂર્વક ગીત ગાય છે. આ નીચે ચાલ્યો જતો પથિક તે ગીતને સાંભળે છે અને પોતે પણ નિઃશ્વાસ નાખે છે. તે હિરોળાના હોંચકાની પેઠે ચંચળ થઈ રહેલી પોતાની ખુદ્ધિ વડે આગળ પગલું ભરી શકતો નથી, તેમ ખીજા તેના અનુચરો પણ તેને ચાલવાને સંમતિ આપી શકતા નથી. પર્વતના શિખર ઉપર આવેલાં વૃક્ષોનાં પલ્લવોથી છવાઈ રહેલી નિહું અને આપણી આગળ જ વિયોગથી દુઃખી થયેલી આ વિદ્યાધરી અશ્રુઓથી આકુળ થઈ ગઈ છે, તિલકતી શોભાને ધારણ કરતી નથી અને નિસાસા નાખીને કરુણ ગાત કરે છે કે, 'હે નાય! આપના ખોળારૂપી ઘર વિષે હું મંદ મંદ સ્મિત સાથે આપની હડપચી પકડી સુખ્યત કરતી હતી. તે સુખ્યતરૂપી રસાયનને સંભારીને તથા તેના આસ્વાદને વારંવાર ઘૂંટી-ઘૂંટીને મેં આ હ-ચારાં વરસો કાઢ્યાં છે, 'હે મહારાજ! મેં માર્ગમાં રસ્તે જતા-આવતા લોકોને મોઢેથી સાંભળ્યું છે કે, આ વિદ્યાધરીનો પૂર્વજન્મનો તરણ પતિ વિદ્યાધર કોઈ ગુનિતા શાપથી ખાર વર્ષ સુધી વૃક્ષરૂપ થઈ રહ્યો છે. તે

સંવત્સરોને જ ગણ્યા કરતી આ વિદ્યાધરી પણ તેને મળવાને ઉત્કંઠિત થઈ જઈને વૃક્ષરૂપ ખની ગયેલા પોતાના તે પતિનો જ આશ્રય કરીને ગાન કર્યા કરે છે. હે મહારાજ! જુઓ, એ વિદ્યાધર આપણા અવલોકન માત્રથી શાપ-મુક્ત થઈ ગયા છે અને વૃક્ષભવને છોડી દઈને ઊંચડેલાં પુષ્પોરૂપી હાસ્યને ધારણ કરી રહ્યો છે. જુઓ, શાખાઓનાં આકારે દેખાતા પોતાના તે જ આકૃષ્ટ વડે આલિંગન કરીને તે પોતાની પત્નીને કંઠમાં લગાડે છે. પર્વતોરૂપી હાથી-ઓના વૃક્ષોરૂપી સેમાંઓમાં જે પુષ્પોનો સમૂહ રહ્યો છે, તે શિખરોમાં જાણે વસંતઋતુમાં પડેલાં જલધિ-દુષ્ટોના જેવા આકાશમાંથી મૂર્તિમાન તારાઓ જ ખર્ચી હોય તેવો દેખાય છે. માઝાંની પકિતઓના વેગવાળા ઢેકવાથી ઊછળ્યા કરતી, જળની હલેસમાં ક્રોડા તથા શબ્દ કરતી, ચપળ ટિટોડીઓ વડે ભયંકર જણાતી, પુષ્પોરૂપી શુકલ વસ્ત્ર વડે શોભી રહેલી અને કાંડાઓમાં તથા જળમય પ્રદેશોમાં રહેલા નિઃશંક મુગો વડે ભરપૂર થયેલી આ કાવેરી, અહો, એ કેવી શોભે છે! હે મહારાજ! આ સુવેલ પર્વતના શિખરમાં નિર્મળ શોભાવાળી આ આખી કાંચનમય શિલા ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ પડવાથી તે દેદીચ્ચમાન થઈ રહી છે, ભરતીસમયે ચપળ થઈ રહેલા સમુદ્રના તરંગો તેની સાથે આથડાય છે, ત્યારે એ શિલા બહાર જાણે વડવાનલતા તણખાઓ ચમકતા હોય તેવી દેખાય છે. પર્વતોની અંદર પાસે આવેલાં ઘાટાં વાદળોથી ઘેરાયેલા સ્થળમાં રહેલાં, ધરની સીમાના અંતમાં આવેલાં વિકસિત નવીન વૃક્ષો વડે સુશોભિત અને ખાખરાનાં વૃક્ષો વડે આકાશ પર્યંત વીંટાઈ વળેલાં આ નેસનાં ઘરોની શોભા આપ જુઓ. પર્વત પાસેનાં આ ગામડાં સ્વર્ગનો પણ પરાજય કરી રહ્યાં છે. તેઓ વિકસિત થઈ રહેલાં પુષ્પો વડે અત્યંત શુભ્ર & હની વાડીઓથી સ્મરણીય છે, કોઈ ઉત્તમ પાત્રની પેઠે તેઓ મંદારવૃક્ષોની અંદર અનેક પુષ્પસમૂહને ધારણ કરી રહ્યાં છે, તેઓ

કરંડિયાની પેઠે મોરોને ધારી રહેલાં છે, જળમય શીતળ પ્રદેશ વડે સુશોભિત છે, ભૈરવજય ખાવાના સ્થાનથી ઊંચા શિખર ઉપરથી નીચે પડતા જળસમૂહના વિલાસરૂપી વાલ વડે મનોહર છે અને પ્રતિધ્વનિ વડે ગાજ રહેલી ગુફાવાળાં વનોમાં ગાન કરી રહેલાં મનુષ્યો વડે મુંદર છે. પર્વતોની ગુફાઓમાં વિચરતારા અને નેસ તથા ગોંદરાઓમાં નિવાસ કરતારા ગ્રામજનોને જે કાંઈ આનંદ મળે છે, તે આનંદ નંદનવતમાં ક્રોડા કરતાર દેવોને પણ નથી મળતો, એમ હું માનું છું. ગામડામાં રહેવાને લીધે તેમની પાસર જેવી દશા હોય છે, છતાં પણ ઊંચડેલાં પુષ્પોની કળી-ઓનાં દોમળ પલ્લવોની અંદર છુપાઈ રહેલા તથા ગુંજાવ કરી રહેલા મદાંબ ભમરાઓને જોઈને તેમનો દ્રામ ઉદ્દીપિત થઈ જાય છે. ભમરા-ઓએ પોતાના હિંડોળોરૂપે કલ્પેલી લતાઓ વડે આકૃષ્ટ એવા વનને વિષે ભિલ્લ કોકોની મુંદરીઓ ગાન કરી રહી છે, અને ભિલ્લો તેમના મુખ ઉપર દૃષ્ટિ ફેરવીને શુગારની ચોશ્વો વડે વ્યાકૃળ થઈ ગયા છે. આરે! એ ભિલ્લો શત્રુની પેઠે નિદ્રિય થઈને મુગ્ય મુગોને શીદને મારતા હશે! ગિરિવરોનાં ગહન વનોમાં આવેલાં આ ગામે શીતળતા અને સુગંધ નામના પોતાના અધિક ગુણુથી ચાંદની પણ પરાજય કરે છે; કેમ કે તેમાં ચપેકે પ્રકાસનાં વિકસિત થઈ રહેલાં પુષ્પોના સમૂહોમાંથી સુગંધ-શીતળતા આદિ સારને ખેંચી લાવનાર ખવત વડે લતાઓના પલ્લવોને હલાવીને નીચે ખેંડેલાં પથિકોનાં અંગને શીતળ કરે છે અને જળને તથા તેની શીતળતાને આરે ખાળુ પ્રસારી દેતારા વાયુના પ્રસાર વડે તેમનાં જળાશયો ચપળ તરંગોને ધારણ કરી રહ્યાં છે. વળી આ પર્વત પાસેનાં આ ગામે શબ્દ કરી રહેલાં ઝરણાંનાં જળ વડે સ્મરણીય છે અને આરે ખાળુ પ્રસારી રહેલાં વિકસિત પુષ્પવાળાં તાલવૃક્ષોથી સુશોભિત છે. લીલામયથી જ વિકસિત થઈ રહેલાં પુષ્પો તથા પલ્લવોથી લયી પડેલી લતાઓના અદરવા વડે તેઓ આકાશને

આડકી રહ્યાં છે. અને પર્વતભાગમાં ઊંચાં થઈ રહેલાં તાલવૃક્ષોમાં લટકી રહેલા મેઘો વડે સુશોભિત છે. જાણે ચંદ્રલોકના ઉપવનના ભાગો જ હોય, તેમ તેઓ ચંદ્રમાના અમતને સ્વનાર અમવત્ય વડે અનુમાનમાં આવતી પ્રભલેકની પૃથ્વીને ટુટે છે. તટ્યક આવી રહેલાં તથા જળ વડે ભરેલાં વાદળોની ઘસાઓથી જામેલા મેઘોની ગર્જના થાય છે, તેથી મધુરો નૃત્ય કરી રહે છે. એ નવીન નૃત્યને વિષે મધુરોના સમુદોનાં કૌમળ મોર-પિરછો વીખરાઈ જાય છે અને તેમાં રહેલી ગોળાકાર ટીલડીઓ મહિયોની જેમ ઝગમગ રહે છે. આથી આ ગામડાં સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ દશા ભોજવે છે. એક બાજુ સુંદર ચંદ્રમંડળરૂપી આભૂષણ વડે સુશોભિત અને બીજી બાજુ વિશ્રાંત થઈ રહેલાં તથા જળ વડે પરિપૂર્ણ ભરેલા વરસાદરૂપી હાથી-ચોવાળાં આ ગિરિગ્રામોમાં જે વિલાસલક્ષ્મી ઝળહળે છે, તે વૈભવવાળાં પ્રભદેવનાં રાજ્યોમાં પણ કયાંથી જ હોય ? જાણે સુગંધ વડે સુશોભિત કોઈ નંદનવનનો અંદરનો ભાગ હોય તેવી સુંદર દેખાતી સંતાનક નામના કલ્પવૃક્ષની જાતિના શુચ્છાઓને હસી કાઢનાર નિર્મુલ્લેથી સુશોભિત અને પુષ્પિત થઈ રહેલાં તથા ગંભીર ગુંગરવ કરી રહેલા ભરસાઓથી આકૃષ્ટ થયેલાં લીમડાઓનાં ઘાટાં વૃક્ષોથી રમણીય લાગતી પર્વતોની ગુફાઓ જોતાં મારા ચિત્તમાં અખાર આનંદ થાય છે. હરિણીઓના શબ્દ વડે મનોહર, મનોરમ હારીત પક્ષીઓ વડે ચિત્તહારી અને જાણે કામદેવતાં મૂર્તિમાન નગરો જેવાં સુશોભિત આ પર્વત-ગામોમાં મનુષ્યોને અત્યંત આનંદ સાંપડે છે. જાણે સ્ફટિકના સ્તંભોની જ પરેખર રચના કરી હોય, તેમ ધારારૂપે અવિચ્છિન્ન પડયા કરતાં ઝરણાંનાં પાણીથી સુશોભિત આ ગ્રામરૂપી પર્વત—ગુફામાં ઢેલો નૃત્ય કરે છે, તે આપ જુઓ. શબ્દ કરી રહેલાં ઝરણાંનાં જળ વડે સુશોભિત આ પર્વતની ગામરૂપી ગુફાની નિકુળોને વિશે મોરપિરછોવાળી, વિલાસ કરી રહેલી અને પુષ્પોના ભાર વડે લચી પડેલી લતાઓ નૃત્ય

કરે છે. હારીત પક્ષી વડે મનોહર અને લીલા ઉપવનનાં વૃક્ષોથી સુશોભિત, વાવના પ્રમાણમાં તેની અંદર રહેલાં હંસસારસ આદિ પક્ષીના શબ્દો-રૂપી સૂક્ષ્મ ને ગંભીર ધ્વનિને ધારણ કરી રહેલાં અને પર્વતની ગુફાઓ વડે ઢંકાયેલાં આ ગામડાંનાં આકૃત્રિમ સ્થળોમાં કામદેવ થયેચ્છ આનંદથી રમે છે, એમ હું માનું છું. હે શ્રીમંતોના જેવા મેટા ચૌદાશોને ધારણ કરનાર અને તડકાનો તાથ કરનાર ઉત્તમ ગંભીર આકૃતિવાળા મહારાય મેઘ ! તું પર્વતના મસ્તક ઉપર ભૂખણરૂપ થઈ રહેલો છે, તું જ પૃથ્વીનાં ખેતર—ખગીચા આદિને પોષણ આપનાર જળના એક આશ્રવરૂપ છે. આમ તારામાં અનેક ગુણો રહ્યા છે અને તું હર્ષથી વરસે છે; છતાં પણ, તું ખારી જમીનમાં, તળાવમાં અને તેની અંદરના કોંટા આદિ વૃક્ષોમાં સત્—અસત્-પાત્રનો ભેદ કરી વિના એક સમાન રીતે જળને વરસે છે, એ તારો અવિવેક સત્પુરુષોનાં ચિત્તમાં ખેદ ઉત્પન્ન કરે છે. હે મેઘ ! તું નિરંતર સમુદ્ર અને ગંગા આદિ ઉત્તમ નીર્ઘેના જળના પ્રસાર વડે સ્નાન કરે છે. સર્વોચ્ચ આકાશમાં રહીને તું જળની વૃદ્ધિ કરે છે. તું શુદ્ધપણે ધારણ કરી વનભૂમિમાં મૌનઘનનો અંગીકાર કરી નિવાસ કરે છે. તું શરદઃસનુમાં જળથી સાવ રહિત થઈ જાય છે, છતાં તારા અંગમાં આતિશ્રેષ્ઠ ધ્રુવલતા જોયામાં આવે છે. આમ તું સર્વથા ગુણવાન છે, છતાં તું જળનું દાન કરવા સમયે ઊંડોને વજના તથા વીંગળીના કડાકા કરે છે. એ તારી કેરી તુચ્છ યોજા છે ? શુભ વસ્તુ પણ અયોગ્ય પાત્રમાં રહેવાથી આશુમ દેખાય છે, જેમ કે જળ ખરાય મેઘરૂપી સ્થાનમાં રહેવાથી કાળું પડી ગયેનું જણાય છે. આહો ! મેઘે જળવૃદ્ધિ કરી ! આહો ! જળથી આખી પૃથ્વી પુરઈ રહી હતી ! આહો ! જેમ કે.ઈ ધનાઢ્ય વડે તેનો કોઈ દરિદ્ર વિવેકી મિત્ર પોષણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તેમ પૃથ્વીની અંદર સર્વ ધાન્યો જળ વડે પોષણ પામ્યાં છે ! નિદંથપણું, અસ્થિરતા, અપવિત્રતા, કુત્સિતપણું અને શેરીઓમાં આંટા

મારવા, એ સર્વ કૃતરાં પાસેથી મૂર્ખોગ્માયે લીધાં છે કે મૂર્ખો પાસેથી કૃતરાંયે લીધાં છે; ને હું જાણી શકતો નથી. કૃતરાતો ખેડે મૂર્ખ માણસ બહુ દોષવાળો હોય, તોપણ શીર્ષ, સતોષ, ભક્તિ આદિ ગુણો વડે તે કે.ઈને સ્વીકાર્યે થઈ જાય છે. ધંતરા આદિ જેરી વસ્તુ ખાવામાં આવનાથી ઉત્તરા થઈ ગયેલા પુરુષોને, મદિર, આદિના મદ વડે મત થઈ ગયેલ.ઓળે, પ્રમાદ અને ક્રોધ આદિના આવેશને લીધે કૂવા આદિમાં પડવા તૈવાર થઈ ગયેલાઓને અને તત્ત્વજ્ઞાનના યગથી દેહાનુસંધાન છોડી દઈ કેવળ આત્માનંદમાં જ નિમગ્ન રહેનાર યોગારૂઢ પુરુષોને ભાગપરંપરામાં જ શરીરનો છોડી દેનારો વિષયલપટ મૂર્ખ પુરુષ પોતામાં પાંડિત્યનું આસેપણ કરી તૃણતા જેવા તુરછ સમજે છે. પરંતુ હે તૃણ! તું જ અવલોકન કર કે એ વિષયલપટ પુરુષોમાં ઈચ્છા છે કે તેઓ જડ જ છે કે ને તેઓમાં ઈચ્છા હોય, તો તેઓ કૃતરા જેવા છે અને તેઓ ને જડ હોય, તો તેઓ પોતે જ તૃણથી પણ તુરછ છે. (એટલે પછી ઉત્તરા આદિથી પણ તે નીચ હોવાથી યોગ્યતા હલકાઈ ગણવી એ તેઓની ભૂલ જ છે. આ વાતના સ્વરૂપ વિષે તું જ વિચાર કરી ને.) સિંહ અને કૃતરા એ ખાનસા તિવેકળાતિપણું સમાન છે, છતાં મધ્ય-જર્જના આદિનો કોલાહલ સહન કરવાના તે બંનેના પ્રકારમાં ભેદ રહ્યો છે; કેમ કે સિંહ ચિત્તમાં કશો ક્ષોભ પામ્યા વિના જ અનંદરસે લીધે આખો મોંચી રાખીને એ કોલાહલને સહન કરે છે; ત્યારે કૃતરા મતમાં ક્ષોભ પામીને ભયને લીધે આંખો મોંચી રાખીને એ કોલાહલને સહન કરે છે. નિત્ય અપવિત્ર, પોતાનાં પ્રિય મનુષ્ય તરફ કેવળ ભસવાથી જ સ્નેહ યતાવનાર અને શેરી-ઓમાં રખડી રખડી સર્વ સમયને ગાળી નાખનાર હે કૃતરા! ચિત્તની આવી વિવિત્ર સમાનતા જોઈને કોઈ મૂર્ખ જ તને આ અપવિત્રતા આદિ ગુણોનું શિક્ષણ આપ્યું છે, એમ હું

મનું છું. આહો! આ વાત કેવી બેદકારી છે! નિરંતર સર્વ જગતને વિષમ (એકબીજાથી જુદું) પડી રહે તેવા પ્રકારનું) યતાવનારા વિધાતાએ પોતાની સત્તા નામની પુત્રીરૂપ કૃતરીના સંતાન-રૂપ કૃતરાને વિષે, તેને ઘટે તેવા યથા જ ધર્મો નિર્માણ કર્યો છે. તેમણે અપવિત્ર ક્રયાથી ભરેલા ખાડામાં તેનો નિવાસ કરાવ્યો છે, વિષ્ઠા તથા પરુ વગેરેને તેના ભોજનરૂપ કર્યા છે, સ્તાની વચ્ચે સર્વ મનુષ્ય દેખે તેવી ખરાબ રીતે મૈથુન કરવાની દૃષ્ટ ઈચ્છા તેના ચિત્તમાં ઉત્પન્ન કરી છે અને તેનું શરીર પણ સર્વની નિંદાનું પાત્ર થાય તેવું યતાવ્યું છે. 'તારાથી વધારે અધમ બીજા કોણ છે?' એમ કોઈ પુરુષ પૂછે છે, એટલે કૃતરા તેને હસીને કહે છે: 'અપવિત્ર દેહાદિમાં અભિમાન યથાવનાર, છતી આંખે વિચારરૂપી નેત્ર ન હોવાથી એક જાતના યંધારા-રૂપ અને ખરાબ પરિણામમાં દારી જનારા અશુભ એવા અગ્રાનનું જે પુરુષ સેવન કરે છે, તે મારાથી પણ વધારે અધમ છે, કેમ કે મારામાં શીર્ષ, સ્વાભાવિક ભક્તિ અને ઘોડામાં સંતોષ વગેરે જે ઉત્તમ ગુણો રહેલા છે, તે અનેક પ્રયત્નો વડે શોધીએ તોપણ મૂર્ખોમાં જેવામાં આવતા નથી.' કૃતરા અપવિત્ર પદાર્થનું ભક્ષણ કરે છે, અપવિત્ર વિષ્ઠા આદિના મોટા કબરાના દગલામાં રમે છે, નૌઘિયો તથા ઊંદર આદિ પ્રાણી જીવનું જ કાચમાં આવી જાય, તો તેનું ગુપચુપ ભક્ષણ કરે છે અને બકર તથા બાછરડું આદિ કોઈ નિર્મળ પ્રાણી પંથમાં આવી જાય, તો તેને પણ કાઢી ખાય છે. કૃતરીની સાથે મૈથુન કરના સમયે સર્વ મનુષ્યો તેની પાસે જઈ તેને પાષણ વડે પ્રહાર કરે છે. આમ અત્યંત અસમર્થ કૃતરાને વિધાતાએ જ્યાં સુધી તે જીવે ત્યાં ત્યાં સુધી ખરાબ અને કૌતુક ઉપજાવે એવી સ્થિતિવાળો જ યતાવ્યો છે. શિવલિંગના ઉપર ઘોંઘાટ કરી રહેલો કાગડો પોતાના આત્માને દેખાડી આપી સૂચવે છે કે, 'અધોગતિના હેતુરૂપ સર્વ પાતકોમાં રહેલી પંક્તિ ધરાવનાર

શિવનિર્ભયભક્ષણને માટે હું શિવલિંગ પાસે આવતાં પ્રત્યક્ષ જ કાગડાંરૂપ થઈ ગયો છું, તમે તે જુઓ, ઓ દુષ્ટ કાગડાં! કાનને કડવા લાગે તેવા દંભી ધ્વનિ વડે હંસ તથા સારસ આદિના ગુણોને ગળી જતારો તું આ તળાવમાં કાદવની અંદર ફરતો રહી ભમરાઓના શબ્દને ઢાંકી દે છે, તેથી મારા મસ્તકમાં તું એક શબ્દ જેવો થઈ રહ્યો છે. આ કાગડો નરકન. જેવા નાના પ્રકારના વિષ્ણુ આદિ અપવિત્ર પદાર્થોનું ભક્ષણ કરે છે અને કમલિની પોતાને પ્રાપ્ત થાય છે, તોપણ તે તેને છોડી દે છે, આ વિષયમાં કશું પણ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી; કેમ કે જે પદાર્થોનો સર્વદા અભ્યાસ પડી જાય છે, તે પછી સદાકાળ સચિત્ર જ થાય છે. આ કાગડો વનમાં આનેક પ્રકારનાં પુષ્પોના કેસરો વડે ધોળા શરીરવાળો થઈ ગયો છે, તેથી ભ્રાંતિ વડે તે જાણે કોઈ ખરેખર હંસ જ હોય તેવો જણાય છે; પણ પછી સડી ગયેલાં છવડાંતાં ફુગોને તે કોળિયો કરી જતો જણાય છે, એટલે તે ખરેખર કાગડો જ છે, એમ સ્પષ્ટ થાય છે. કાળા રંગવાળી અને કાળી પાંખોવાળી કોયલો ભેગી થઈ હોય અને તેમાં કદાચિત્ કાગડો ભળી ગયો હોય, ત્યારે તે પોતે જ પોતાના કર્ણકંઠ અવાજને બહાર ન કાઢે, તો કોણ તેને ઓળખી શકે? જેમ કોઈ ચોર સચિત્રો સર્વે મનુષ્યો સૂઈ જતાં ચતુર્ભૂમિના વૃક્ષ ઉપર ચઢી દશે દિશાઓમાં જુઓ છે, તેમ મોટા અરણ્યની મુરતિકા વડે બતાવેલ. આ માડીના જૂના થાંભલા ઉપર બેઠેલા કાગડો ચારે આજુબેજા કરે છે! આ કાગડે, ઊડતી ધૂળ (ઉકરડા) ના સંમૂહથી ધૂસરી થઈ રહેલી કાંધવાળો છે અને તે વેગવાળા સારસપક્ષીઓએ ઉઘાડી નાખેલાં કમળોના મકરંદથી સુશોભિત છે, એવ. આ તળાવની અંદર કેમ વિહાર કરે છે? ચમ્પો! કષ્ટની વાત છે કે વિકસિત થઈ રહેલાં કમળોના નિવાસરૂપ રમણીય તળાવની અંદર જ રહેનારા રાજહંસોની સાથે આ દુષ્ટ કાગડારૂપી પિશાચ્ય સરસાઈ કરવા નીકળ્યો છે! એનું મોહું શિલા વડે

પ્રહાર કરવા યોગ્ય છે, છતાં જુઓ, તે આ નાનકડા હલોળા ખરાય તળાવમાં બેસી રાજહંસનું અનુકરણ કરવા માટે જુદી જુદી જાતની લીલાઓ કરે છે. દુષ્ટ વાણીરૂપી કરવતને જ એક ચિહ્નરૂપે ધારણ કરી રહેલા હે કાગડાં! પોતાના ભાગને કાગડા વિના બીજા કોઈ ન ખાઈ જાય એવી શંકાથી તું નિરંતર કાગડાઓને જ ખોલાવતો રહે છે. તો તરી એ શંકા આજે ક્યાં ચાલી ગઈ! પોતાની એક પ્રજા (પુત્ર) છવવાની આશાથી તું આ કોયલના બાળકને શા માટે વૃથા પોષણ આપે છે? કેમ કે તારો સ્વભાવ જ કંઠ ભાષણ કરવાનો છે. તું ભ્રાંતિથી આ સુસ્વર કોયલના બાળકનું પોષણ કરે છે, પણ એ તારા મનોરથનો સિદ્ધ ન કરતાં તને ઊલટું ઉપહાસકારક થઈ પડશે. કમળના વનમાં વિલાસ કરી રહેલા અને કંઈકના જેવા ફૂર સ્વર ખોલનારા કાગડાને જેઈ જેઈ કહે છે કે, હે કાગડાં! તારા આથવા ખળપુરુષોના સેંકડો ફૂર શબ્દો સાંભળવામાં આવતાં છતાં જે પુરુષ ખેદ પામી કિયાશૂન્ય થઈ જઈ રેતો નથી, તેનું તું તારી ખરાય વાણીરૂપી કરવત વડે વિદારણ કર; પણ હું તેવો નથી, તું તો મારી પાસે વૃથા શું ઘોંઘાટ કરે છે? ક્યાં કરતાં હિંસક પ્રાણીઓ વડે વ્યાપ્ત અને ખગલાઓ તથા જળકાગડાઓથી ભરેલા આ તળાવની અંદર ધ્રુવડ તથા કાગડા આવી બેસતા હોય તો આ તળાવરૂપી સભા યોગ્ય પાત્રો વડે યુક્ત ક્યેલી ગણાય! કાગડાઓના સમૂહની સાથે સમાન પાંખોવાળી અને સમાન આકારવાળી કોયલ સભામાં બેઠેલા પંડિતની પેઠે તેની વાણી વડે જ ઓળખી શકાય છે. કોયલ તેનાં કોમળ પુષ્પોને ચૂંથી નાખે તોપણ આ પુષ્પવતા કદાચિત્ તે સહન કરી શકે છે, પરંતુ કંકપક્ષી, ગીધપક્ષી, જળકાક, ખગલાઓ, કૂકડાઓ અને કાગડાઓ આદિના સ્પર્શને તે સહન કરી જ શકતી નથી. હે કોકિલ! દપતીના રતિકલહમાં તેનું સમાધાન કરવા માટે એક દૂતરૂપ તારા મધુર અને કાનને આનંદ આપે

એવા નાદને અહીં કોણ સાંભળે છે? કેમ કે આ હીમકાની અહીંમાં ઘુવડો સાથે નિરંતર ઢલક ઢરનારા કાગડાઓએ પોતાના ચોથરા એવા કેંકરાના અવાજથી સર્વના કાનને બહેર બનાવી દીધા છે. આ સુંદર કોયલનું બચ્ચું ઉપવનની અંદર શગી પુરુષો પાસે પોતની કોમળ બાણી વડે મહેત્તવ જ્યો કથા કરી સરળપણથી સર્વ શ્રોતાઓના મનનું રંજન કરે છે, ત્યાં તો વચમાં આકાશમાંથી કૂદી પડી કાગડાએ 'આ કોયલનાં બચ્ચાને મેં પુત્રની પેઠે પાળી—પોષી જિવાડેલાં છે, ઈત્યાદિ કેટલીક તિરસ્કારની વાતો કરીને ભયંકર શબ્દો વડે સર્વ શ્રોતાઓને તીક્ષ્ણ બતાવ્યું! હે કોયલ! તું હર્ષને લીધે તરત જ પોતાના સ્વરને બહાર લાવી કેમ શબ્દ કરી કરે છે? તારા કંઠમાંથી હર્ષને લીધે બહાર આવેલા તારા સુસ્વરને તું પાછો સમેટી લે. આ આપણું સુસ્વર ગાયનનો યોગ્ય સમય છે, એવા ભ્રમ તને ન થાઓ; કેમ કે નિરંતર પુષ્પોની ઘાટી ઘટાથી છવાઈ રહેલા આ વસંતનો સમય નથી, હેમંતને કારણે તે ગ્રાહ્ય ના સમૂહ પડવાને લીધે આ સર્વ વૃક્ષો સુપ્રાઈ ગયાં છે; એટલે આ વખતે તારી બાણી દીપશે નહિ. વિચિત્ર પ્રકારના અભિનય અંકુરો વડે સુશોભિત ચૈત્રમાસની અંદર કોઈ વિરહિણી સ્ત્રી કોયલને કહે છે: 'હે સુંદર આકારવાળી સુસ્વર કોયલ! આ ચૈત્રમાસ કોનો છે?' ત્યાં ઊંચા વૃક્ષમાંથી તે મધુર શબ્દો વડે કેમળપણે કહ્યું કે, 'તારો છે, તારો છે.' આવી જ તે કહ્યું, તે દુઃખ આપનારું, નહારું અને ખોટું વચન તને કોણે શીખવ્યું છે? મૌન, પાંખ આદિનું ચલનવલન, વર્ણ અને શરીર, એ બધાનું સમાનપણ છતાં કાગડાઓના સમૂહમાં ક્રાંતિ વડે સુંદર આ કોયલ મૂર્ખતા સમાજમાં રહેલા પંડિતની પેઠે છેટેથી જ ઓળખાઈ રહે છે; કેમ કે ઉત્તમ આકાર તથા ઉત્તમ ક્રિયાવાળા પંડિતો મૂર્ખોની સભામાં બેઠા હોય, તોપણ તેઓ પોતાના યોગ્યતાવાળા અંતઃકરણમાં રહેલા

ઉત્તમ ગુણોથી છેવટે પ્રસિદ્ધિમાં આવી જાય છે. હે ભાઈ કોકિલ! કડવો અવાજ કરી રહેલા કાગડાઓ વડે વ્યાપ્ત થઈ રહેલો આ શિશિર-ઋતુનો કાળ છે, આ કાંઈ વસંતોત્સવ નથી. હમણાં તારા શબ્દોમાં અમૃત્ય ગુણનો આરોપ થવો અશક્ય છે; મોટે તું તારા સ્વરને બંધ કરી કોઈ વિશાળ વૃક્ષવાળી ગુફામાં તેનાં ખરી પડેલાં જૂનાં પાંદડાં વડે ઢંકાઈ રહેલા માળામાં મૌનપણ ધારણ કરી નિવાસ કર. આશ્ચર્ય છે કે આ કોયલનું બાળક પોતાની માતાને છેડી કાઢી પાસે આવ્યું જાય છે; આશ્ચર્ય છે કે એ કાગડી તે કોયલના બાળકને તેની ઓળખાણ પડતાં ચાંચ અને ચરણ વડે પ્રહાર કરે છે. આ વિષયમાં હું ક્ષણમાત્ર વિચાર કરું છું કે, ત્યાં તો એ કોયલનું બચ્ચું પણ ઉત્સાહભેર પોતાની માતાની પેઠે જ પોતાનું બળ વધારવા મટે આકાશમાં ઝિડવા લાગી ગયું; કેમ કે ભાગ્યશાળી યુરુષ જે દિશામાં જાય છે, તે દિશા જ તેને આહ્વાત્ય આપનાર થઈ પડે છે. ૧-૮૧

ચિત્રે માતરમેષ કોકિલશિશુઃ સંત્યજ્ય
કાકીં ગતઃ । સ્વપ્નં તુવતીતિ યાવદ્દહમણ્યાચિન્ત-
યામિ ક્ષણમ્ । તાન્તલોડપિ તથાશુ માતૃસદૃષ્ટૌ
નિહ્વૈ રહાદ્વચિત્તુ યામાયાતિ દિશં સ્વમાવ-
સુભાગઃ સૈવાસ્ય માહાત્મ્યવા ॥ ૮૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'અકાકોકિલવાન્યોક્તિવર્ણન'

નામનો સર્ગ ૧૧૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૭ માં*

તળાવ, કમળ અને હાસ આદિનું વર્ણન
સહચરા જીવ:

પદ્યાદિસાનાવિવ વિવિંતં લં પુરઃસરો માર-
પુરઃસરો યઃ । કહ્લારપસોત્પલજાલતાલલસદ્ધિ-
ચિન્નારવપક્ષિવીતમ્ ॥ ૧ ॥

સહચરો યોધ્યાઃ હં મહારાજ । આ આપણી

* આ એકોત્સવરમા સર્ગમાં અનેક જાતનાં કમળોથી સુશોભિત એવા તળાવ વિશે વર્ણન આવશે; અને તેના પ્રસંગથી કમળ, લમણાઓ અને હંચ ઈત્યાદિ વિશે પણ વર્ણન આવશે.

પાસે રહેલું પર્વતનું શિખર અત્યંત શોભાને લીધે કામનું ઉદ્દીપન કરે છે, તેથી તે જાણે કામદેવનો પ્રધાન હોય તેવું દેખાય છે. તેની અંદર પ્રતિબિંબ થઈ રહેલ મૂર્તિમાન આકાશ જેવા દેખાતા આ તળાવને આપ જુઓ. એ તળાવ કલ્હાર, પદ્મ, ઉત્પલ આદિ કમળની જાતિઓના સમૂહના નાળમાં કમળને માટે કીકા કરતાં અને વિચિત્ર શબ્દવાળાં પક્ષીઓ વડે વ્યાપ્ત છે. વિકસિત થઈ રહેલાં ઉન્નત કમળોની કળીઓમાં રહેલ સુશોભિત રાજહંસો વડે યુક્ત અને ઈન્દ્રનીલમણિની પીઠ ઉપર ઘેસનાર શ્રમરો, સારસ તથા કૌચ આદિ પક્ષીઓ, પ્રાણશ્લો અને બીજાં લોકાશી સેવાયેલું આ તળાવ જાણે પૃથ્વી ઉપર પ્રભાનું ઘર જ હોય, તેવું રમણીય દેખાય છે. પથરાઈ રહેલાં જળ-ખિંદુઓ વડે દિશાઓના મધ્યભાગને ભયાનક ખતાવી દેનાર, ઊઘડી ગયેલાં અતેજાતનાં કમળોના સમૂહની અંદર રહેલા મકરંદ વડે ગૌરવાર્ણ થઈ રહેલું, સુગંધ વડે ભરા થયેલા ભમરાઓ તથા પક્ષીઓનાં ગાયન વડે ગાજી રહેલું અને આકાશમાં ઉપરના ભાગમાં જાણે અંદરવો ખાંધી દીધો હોય એવો ભાવ દેખાડનાર આ તળાવ વાદળાં તથા ઝાકળ આદિને પ્રતિબિંબના મિષ્ઠો ધારણ કરી રહેલું છે, આ તળાવની અંદર કોઈક સ્થળે મંદ મંદ ગર્જના કરી રહેલા તરંગો ઊછળતા જેવામાં આવે છે અને કોઈ દેકાણે મદોન્મત્ત-પણાથી એકબીજાનો દેષ કરનાર તથા અત્યંત ઘોંઘાટ કરી રહેલા ભમરાઓ દેખાય છે. કોઈ દેકાણે જળની ગંભીરતાથી તથા નિર્ભળતાથી નિશ્ચળપણાને લીધે આ તળાવ પોતે જાણે સુખમિ અવસ્થાને ધારણ કરી રહ્યું એવું જણાય છે અને કોઈક દેકાણે કમળોથી તથા ફોલસેથી તે જાણે દંકાઈ રહેલું હોય તેમ ભાસે છે. આ તળાવ ખિંદુરૂપ થઈ રહેલા મોતીના જેવા જળ વડે તપનો નાશ કરે છે અને કાંઠા ઉપર રહેનાર સિંહોને પણ કેક વૃક્ષના અગ્રભાગથી માંડી જળ સુધી લંબાઈ રહેલી સુંદર લતાઓ વડે રોકે

છે. તરંગો વડે ધોવાઈ ગયેલી શિલાઓવાળા આ તળાવના જળપ્રાય પ્રદેશો કાદવ વડે વિષમતાવાળા થઈ રહ્યા છે અને અનંત મેઘો વડે અનંત જળમય પ્રદેશને ધારણ કરી રહેલું મૂર્તિમાન આકાશ જ જાણે પૃથ્વીમાં આવી અવતર્યું હોય તેમ આ તળાવ શોભે છે. વસ્સાદનો દૂર લઈ જનારા પવનથી કંપિત થઈ રહેલા કમળના સમૂહમાંથી ઊડેલા મકરંદની કાંતિથી આ તળાવ જાણે વીજળીના પ્રકાશને પોતાની અંદર ધારણ કરી રહ્યું હોય તેવું શોભી રહ્યું છે. આથી એક દેશમાં જળખિંદુઓના સમૂહને અને એક દેશમાં અંધકારના સમૂહને ધારણ કરી રહેલું આ તળાવ જાણે સંધ્યાકાળ સંખંધી આકાશ હોય તેવું દેહીધમાન દેખાય છે. જમતા ખજાઓ પોતાનાં ઘરમાંને પોષણ આપવા માટે પોતાના માળા પ્રત્યે લઈ જવાતા કમલિનીઓનાં કમળરૂપ કોળિયાના ભાર વડે થાકી ગયા હતા, તે હંસો જાણે કાળ વડે એકઠાં કરી રાખેલાં મૂર્તિમાન ચંદ્રખિંદુઓ હોય તેવા શોભે છે. એ હંસોથી વીંટાયેલું આ તળાવ શરદઋતુમાં વાદળાંના અનેક ખંડો વડે સુશોભિત થઈ રહેલા આકાશની પેઠે કેવળ પવન વડે પણ સુંદર દેખાય એવું છે, તો પછી સુગંધી વાયુ વડે તે સુંદર દેખાય તેમાં શું કહેવું? આ તળાવના તરંગોની પંકિતઓ જાણે સુગંધનો ભાર ઉપાડવાથી થાકી ગઈ હોય તેમ મંદગતિ કરનારા અને મકરંદના સંપર્કથી બીના થઈ રહેલા પવનોથી કંપી રહી છે અને એવા જળમિત્ર કાદવને નીચો ઘેસાડી દઈ જળથી છૂટો પાડી દેવ. માં થતી ત્વરાને લીધે એક જાતના મોટા વિચિત્ર શબ્દને ધારણ કરી રહી છે, આથી ફોલમને પામી ગયેલાં પક્ષીઓ તીરની લતાઓમાં ભરાઈ ઘેસે છે. વળી એ લતાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી રહી છે, તેથી તરંગોની પંકિતઓ જાણે પોતાની વૃદ્ધિ માટે તે પુષ્પવૃષ્ટિને તટ સાથે સાંધી દેતી હોય તેમ જણાય છે. અપળ એવાં મોટાં કમળોનાં પલ્લવોડૂધી વીંટણાઓ વડે પંખો કરાયેલું, ઢળેલા ચામરના જેવાં સુંદર દેખાતાં ફીણો વડે સુશો-

ભિત ભમરાઓ તથા ક્રોધલોનાં ગાયત્ર વડે ગાણ રહેલું અને સુંદર ગોળ કમલિનીઓરૂપી રમણીય સ્ત્રીઓના સમૂહ વડે વીટાયેલું આ તળાવ જાણે કોઈ રાજાનું અનુકરણ કરતું હોય તેવું લાગે છે. ભમરાઓરૂપી શ્રેષ્ઠ પાત્રોના મનોહર પદાર્થોમાં પણ અતિ મનોહર ગીત વડે શોભાયમાન આ તળાવ કમળોના મંકરદેતા સંવર્ધથી વ્યાપ્ત થઈ રહેલું છે અને તેને હીંધે જ ધીળા થઈ રહેલા જળને તે ધારણ કરે છે. વળી જાણે ફીણના પિંડો બંધાઈ રહ્યા હોય તેવા ધોળા કમળોના ખંડો વડે તે સુરોભિત થઈ રહેલું છે. અને પોતાના તટ ઉપર આવેલાં ઉપવનોનાં પુષ્પ-સમૂહોરૂપી શિરોભૂષણને ધારણ કરી રહેલું છે. સત્સંગિત જેમ હૃદયકમળને શુદ્ધ કરતાર છે, તેમ આ તળાવ પણ શુદ્ધ હૃદયતા જેવાં નિર્મળ કમળો વડે સુરોભિત છે. વળી સત્સંગી પેકે જ આ તળાવ હૃદયને પરમ આનંદ આપે છે, રસવાળું છે અને સ્વાદિષ્ઠ છે. હે રાત મહારાજ ! જેમ સર્વ શાસ્ત્રના સારરૂપ પરમ્પરામાં વૃત્તિરૂપે પરિણામ પામવાથી મહાત્માઓનાં પિરા નિર્મળ જણાય છે, તેમ આ તળાવ પણ પોતામાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલા શરદઋતુના આકાશ વડે નિર્ગળ જણાય છે, સુંદર આરસપક્ષીઓ વડે રમણીય, ઝાકળ વડે વીટાઈ રહેવાથી કંઈક લક્ષમાં આવતું અને ઝાકળ પોતાના જેવું બતાવી દેવાથી શ્યામતા વિનાતું થઈ ગયેલું આ તળાવ જાણે ઝાકળની વરસાદ જ હોય તેમ શોભે છે. હે મહારાજ ! આ ધ્રુવથી દૃશ્ય જુદું નથી, તેના પરિણામરૂપ પણ નથી, છતાં તે જાણે જુદું જ હોય તેમ દેખાય છે, તેવી જ રીતે આ તળાવની અંદર રહેલ તરંગ આદિ પણ તળાવથી જુદાં નથી. છતાં જાણે જુદાં હોય તેવાં દેખાય છે, આહો ! પોતાની મેળે જ પ્રવાહરૂપે વહ્યા કરતા અને ચક્રકાર વર્તુળ ચક્રીઓને ઉત્પન્ન કરી રહેલા આ જળાશયેના તરંગોની પરંપરા વિષમ છે, (એટલે કે તે ધ્રુવની અંદર પોતાની મેળે જ પ્રવાહરૂપે વહ્યા કરતા અને સંસારચક્રની ચક્રી-

ઓમાં ગોથાં ખાધા કરતા જડ યુદ્ધિવાળા મૂર્ખ પુરુષોની વિચારરૂપી તરંગપરંપરાના જેવી જ વિષમ છે.) ફૂવા, વાવ, તળાવ અને સમુદ્રના જળમાં જેવું અંતર રહ્યું છે, તેવું જ અંતર સ્ત્રીપુરુષના પાણીનું (સંતનું) પણ સમજાશેવું. જેમ નાના પ્રકારની જડ યોનિઓના સંપંચથી કોઈ સુસ માણસનું મન જજેર થઈ જાય છે, તેમ જળયોનિ કમળોના સંપંચથી આ તળાવ જજેર થઈ ગયું છે. આમ તેનાં કમળોનો કેડ જજેર દશા સુધી પહોંચાડનારા એવા તરંગોનાં ભ્રમણને હીંધે અત્યંત વ્યાપ્ત થઈ રહેલા અને સંસાર-સાગરમાં ચક્રીઓ પેકે જ થયા કરતી ઈચ્છા, દ્વેષ આદિ વૃત્તિઓના ફેરફારોની માફક અસંખ્ય રૂપે દેખાતાં એ કમળોને ગણવાને કોણ સમર્થ થઈ શકે ? આહો ! જળના અને જડના સમાગમની ક્રિયા આશ્ચર્યકર જ છે; કેમ કે અત્યંત સદ્-ગુણી કમળ જળના સંપંચથી પોતાના સુગંધ, સૌંદર્ય, મંકરદ આદિ ગુણોને દોષની પેકે જ કંઠમાં રાખી અંદર જ છુપાવી રાખે છે અને બહાર સર્વ મનુષ્યોને ખરાબ કાંટાઓના સમૂહ દેખાડે છે. જે ગુણો કમળના તંતુઓની પેકે છિદ્રવાળા છે, સુંદર નથી, સૂક્ષ્મ છે, ઘીંજા વડે ઢંકાઈ રહેલા છે, જડતાવાળા છે તથા નિઃસાર છે; તેવા સદોષ ગુણોમાં ઉપાદેય ધ્યુષ્ઠિ ન કરતાં ઉપેક્ષા ધ્યુષ્ઠિ રાખતી જ યોગ્ય છે. ગુણ વડે અને સુંદરતા વડે સુરોભિત તથા યશ વડે અને સુગંધ વડે પોતાના કુળને પ્રસિદ્ધિમાં લાવનારા મહાત્માઓના અને એવા જ ગુણવાળાં આ કમળોના પ્રભાવને વર્ણવવાને વાસુકિ પણ સમર્થ નથી. હરિ (ભગવાન) ના વક્ત્રસ્થળમાં નિવાસ કરી રહેલાં લક્ષ્મીજી પણ શોભા માટે પોતાના હસ્તમાં કમળને ધારણ કરે છે, તો પછી તેના કરતાં કમળની બીજી શી પ્રશંસા કરવાની હોય ? આ સૂર્યવિકાસી અને ચંદ્રવિકાસી કમળનું જળના સંપંચથી જડપણ અને સૂરી—ચંદ્રમા ઉપર દ્વેષ રાખવારૂપી મૂર્ખતા એ બંને વ્યાપાર તો સમાન જ છે; પરંતુ ધોળાં અને કાળાં રૂપ વડે તે બંનેનું વિસદૃશપણ જણાઈ

આવે છે. તળાવેની અંદર નવી ઉદય પાસેલી કમળવનની શોભા વિકસિત થઈ રહેલાં મંદાર આદિ વનની સાથે સરખાવી શકાતી નથી, તેમ તારાઓ વડે યુક્ત એવા આકાશની સાથે તેની સરખામણી કરી શકાતી નથી. વળી એક જ થયેલા ચંદ્રમાઓના સમૂહ સાથે પણ તેની સરખામણી કરી શકાતી નથી; પણ નૃત્ય કરી રહેલી સ્ત્રીઓનાં હાસ્યવાળાં મુખની શોભા સાથે તેને સરખાવી શકાય છે. અનન્ય ચિત્ત વડે પુષ્પવ્રતાઓનો આસ્વાદ લેતાં જે ભમરાઓનું લાંબું આનુષ્ઠ વ્યતીત થઈ જાય છે, તેઓ જ વિશેષ ભવ્ય-શાળી છે. જે ભમરાઓ આંખાઓના સુગંધ અને મકરંદ આદિ સુંદર ચમત્કારનો આસ્વાદ લે છે તેઓ જ ચમત્કારી છે, પાકી બીજ તો પોતાની જાતિમાં એક ભારૂં છે. કમળોની અંદર મકરંદના મદ વડે અને સુગંધ વડે મત્ત થઈ રહેલા ભમરાઓ જે કાંઈ ગુંગરવ કરે છે, તેઓ એ ગુંગરવના મિષથી બીજાં વનોના સ્વાદ વડે સંતુષ્ઠ થઈ રહેલા બીજા ભમરાઓને હસે છે. ખરેખર ખેદની વાત છે કે જે ભમરાઓ ચંદ્રધિંબના જેવા કૌમળ કમળના ગર્ભની અંદર નિવાસ કર્યો, વિલાસ કર્યો, આનંદનો આનુભવ કર્યો અને શયન કર્યો, તે આ ભમરો શિશિરઋતુમાં નીરસ થઈ રહેલાં વૃક્ષોનાં પુષ્પોમાં કેમ પ્રીતિ કરશે? બિહાર રહેલી મલિન-કાતી મનોહર કળી ઉપર ઘેઠેલો ભમરો કાળરુદ્ર શૂળમાં પરોવેલા અંધકાસુર જેવો દેખાય છે. હે પ્રિય ભમરા! તું નિરંતર વિવિધ પ્રકારનાં પુષ્પોનાં મકરંદનો આસ્વાદ લે છે અને પર્વતોમાં આવેલા લતાગૃહમાં ભમે છે; છતાં આજ પર્યંત સંતોષ પામ્યો નથી. તેથી હું એમ માનું છું કે તું મકરંદમાં લંપટ થઈ જવાથી દુષ્ટ ચિત્તાવાળો થઈ રહ્યો છે. અથવા તને વનમાંથી કશે સાર મળતો નથી. કમળના વનની અંદરના મકરંદનો સ્વાદ અનુભવવામાં કુશળતાવાળા હે ભમરા! તું કમળોના આશ્રયરૂપ તળાવમાં જા તું તારા મકરંદ વડે પુષ્પ થયેલા દેહને ધોરડીઓના ઝાડરૂપી

ગુફામાં રહેલ કાંટારૂપી કરવત વડે કપાય મા. હે ભમરા! જેમ પ્રકિત પુરુષ પોતાને યોગ્ય રાજસભા ન મળે ત્યાં સુધી સામાન્ય અને પોતાના સ્વરૂપને અનુચિત એવી રાજસભામાં પણ પોતાનો કાળકાઢે છે, તેમ તું હેમન તથા શિશિર આદિ ઋતુઓમાં કમળસ પીવા ન પામે, તોપણ તું અળસીના પુષ્પમાંથી, કમળોનાં પાંદડાંના સમૂહમાંથી અને વિકસિત થઈ રહેલાં તમાલમાંથી મળતા મકરંદથી આનુષ્ઠના પાકી રહેલા ભાગને સુખથી વ્યતીત કર. હે મહારાજ! તળાવના પેરાળમાં રહેલી કમલિનીઓના કેસરોનો ઉપલોભ કરી રક્ષા કરાયેલી અને કમલિનીના જેવી જ શોભા વડે રમણીય હંસોની પંક્તિરૂપી નિર્ભય વેદ જાણે સામનું ગાયત કરતી હોય તેમ ગંભીર શબ્દ કરે છે, તે આપ જુઓ. આકાશમાં પોતાની સ્ત્રીને હસીને અનુસરી રહેલો હંસ હોંચકા જેવા કમળના માળામાં રહેલો અને તળાવમાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલો પોતાની સ્ત્રીને જોઈને તેના પડવાની અને જળમાં ડૂબવાની શંકાથી મૂંચિઈત થઈ જાય છે. હે મહારાજ! પોતાની સ્ત્રીને અનુસરી રહેલો હંસ હંસીને જળમાં પ્રતિબિંબિત થયેલી જોઈ તેના ડૂબી જવાની શંકાથી મૂંચિઈત થઈ મરણ પામ્યો! આજ અત્યંત લંપટપણું કોઈને પણ થશે મા. હે મહારાજ! રાજહંસ લીલા વડે જે કાંઈ મધુર અને ગંભીર શબ્દ કરે છે, તેવો શબ્દ બગલો મેં કંઠો વરસે શીખે, તોપણ તેને આવડે એમ નથી. જન્મસ્થાન, આકાર, જાતિ, રોશ અને અહાર, આ બધું સમાન છતાં હંસમાં અને રાજહંસમાં જે કાંઈ અત્યંત તારતમ્ય રહેલું છે, તે જુદા જ પ્રકારનું છે. આકાશમાં ધોળી પાંખો વડે ગતિ કરત. રી અને કમળોના સમૂહને શોભાવનારો હંસ આકાશમાં શુક્રપક્ષમાં વૃદ્ધિ પામનાર અને કમળોના સમૂહને વિકાસ આપનાર ઉદય પામતા ચંદ્રમાની પેઠે સર્વના ચિત્તને આનંદ ઉપજાવે છે. ઊંચા નાળવાળી કમલિનીના નાળરૂપી કદલીસ્તંભ વડે વ્યાપ્ત કમળ-વનમાં વિહાર કરનાર હંસોની શોભાને બીજું

કયું પક્ષી પામે છે ? તરંગરૂપી કંકણને ધારણ કરનારી ચપળ જળખિંદુઓના સમૂહરૂપી હાર વડે શોભી રહેલી, કુમુદ, ઉત્પલ, કલ્હાર આદિ પુષ્પોના સમૂહ વડે સોહામણી, ભમરાઓરૂપી ચપળ કેશલતાને ધારણ કરી રહેલી, સારસપક્ષીઓરૂપી રુમઝૂમ થતા નૂપુરવાળી, ગોળ ચક્રીરૂપી નાભિવાળી, ચપળ વીચિર્યોરૂપી વિલોચનોવાળી અને જળની પૂર્તિ કરનારા પોતાના પ્રિય પર્વત તરફ જોવા કરતી આ તદ્દી, બે મુંદર નૂપુરો વડે શોભી રહેલી તારીની જેમ બે હંસના મુંદર બાળક વડે શોભી રહે છે. હે હંસ ! તું વિરોધે કરી જળકાગડા, બગલાઓ અને કાગડાઓરૂપી હિંસક પ્રાણીઓ વડે ભરપૂર થઈ રહેલા આ તળાવમાં એકલો નિવાસ ન કર; કેમ કે આપતિમાં પણ અહીં સમાન શીલવાળા, સમાન વ્યવાળા અને સમાન વચનવાળા પોતાના વર્ગના હંસો સાથે જ સંગતિ રાખવી એ પરિણામે સુખ આપનાર છે. પોતાના ચરણ વડે મોટા હાથીઓનાં મસ્તકરૂપી તરતે દબાવનારો, કેવળ કમળના વનમાં જ વિહાર કરનારો અને કલ્હાર તથા ઉત્પલ આદિ જલિતાં કમળોના તેમ જ ડોલર, ચંપો તથા ખીજ લતાઓનાં ઉપભોગ વડે સૌભાગ્ય ભોગવનારો આ હામર પણ દેવયોગે કંડી શિશિરઋતુમાં હેફાં અને ઘાસનો આસ્વાદ લેતાં સુકાઈ ગયેલાં બગલાં જેવો થઈ ગયો છે. અહો ! વિપત્તિમાં મોટાઓને પણ દીનતામાં મત લગાડવું પડે છે. હે મહારાજ ! હું હંસની પાંખો વડે સરળ થઈ રહેલા કમળના વનમાં ફરતો હતો, ત્યારે મહા દેહીચમાન કમળનાં પાંદડાંની અંદર બેઠેલા હંસના બાળકે તેના પિતા પ્રત્યે ઉગ્રે સ્વરે જે વાક્ય કહ્યું હતું, તે ઘણો સમય વિચાર કરતાં મને હમણાં યાદ આવે છે. તેણે કહ્યું હતું કે, 'હે તાત ! આ કમલિની મધ્યાહ્નકાળમાં પણ મારા મતકના ભાગ ઉપર જાણે ધોળાં મોતીઓની વૃષ્ટિ કરતી હોય, તેમ સહસા ફેલાઈ જનાર પોતાનાં કંડાં જળખિંદુઓના સમૂહને પ્રત્યક્ષ રીતે નાખે છે, તે જુઓ.' આકાશમાં ગતિ કરનાર ચંદ્રમાની

પેઠે આ તળાવના શાંત જળમાં ચીતપણે ઘણા કાળથી ગતિ કરનાર હંસની પાંખો પથ્થરોની પેઠે કમળોની નાળો સાથે અથડાય છે. આથી તે જળો સાક્ષાત્ પ્રભાતા કમળમાંથી નીચે પડતાં હોય, તેમ જે જળખિંદુઓ કમળરૂપી પરિયામાંથી એ હંસની ઉપર પડે છે, તેને નીચે જળની અંદર ફરનારં પ્રાણીઓ ગંગાજળની પેઠે પરમ પ્રસન્નતાથી તરત જ પી જાય છે. ૧ ૪૫

द्योर्नीदोर्वि सौम्यवारिणि चिरं निःशब्दं
सर्वतो हंसस्यालहताङ्गनालवलनानिष्कपट-
क्षतैः । गंगावारिवद्भ पुष्कटपुटद्वाह्यादिवस्यो-
परि भ्रष्टा ये जलबिन्दवो जलवरा हृष्टाः पिब-
न्त्याशु तान् ॥ ૪૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધનો 'પદ્મભૂમરહંસવર્ણન' નામનો

સર્ગ ૧૧૭ મા સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૮ મો*

બગલા આદિનું વર્ણન

સહચરસહચર્યઃ ક્રમેણોચુ

निर्गुणस्य वक्रस्यास्य गुण एकोऽस्ति दृश्यताम् ।

यः प्रावृष्टं स्मारयति प्रावृद्धं प्रावृडिति ब्रूवन् ॥ ૧ ॥

સહચર અને સહચર્યો આનુક્રમે બોલ્યાં : આ બગલો સાવ ગુણથી રહિત છે, પણ તેમાં એક મોટો ગુણ રહ્યો છે, તે આપ જુઓ. તે 'પ્રાવૃટ્ પ્રાવૃદ્' એવો આસ્કૃટ અવાજ કરીને વર્ષાઋતુનું સ્મરણ આપે છે. હે બગલા ! તું તળાવની અંદર રહેવાથી વર્ષા વડે હંસના જેવો જણાય છે, તો હવે જળકાગડાઓ સાથે મિત્રતા, કૂત્ર અને કંડવી વાણી, એ ત્રણે દોષને છોડી તું પ્રસિદ્ધ રીતે બરાબર હસ તુલ્ય થઈ જા. હે અત્યંત ચતુર મહારાજ ! માછલાં મારવામાં અતિનિપુણ આ જળકાગડાઓ, ચોતરફ ફર્યા કરતાં જળચર પ્રાણીવાળાં જળની અંદર વારંવાર

* આ એકસોઆઠમા સર્ગમાં જળકાગડાઓ, મગલઓ, મેરો, વિરોળી વટેમાર્ગીઓ (પાંખો), માછલાંઓ અને બપોળાઓ—એ સર્વનાં ચરિત્રો વિશે વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

પેસીને માછલાંને ચાંચમાં પકડી લેતા હતા અને તેમને ગળી જતા હતા; પરંતુ જળકાગડાઓ દૈવયોગે આજે કોઈ કારણથી મરી ગયેલા મોટા મત્સ્યોને ખાઈ જતાં ગળાના રોમ વડે દુઃખી થઈ ગયા છે અને આનાં કૃપાના સમયમાં પણ હારણ થી ખેંચી રહ્યા છે. તેઓ પાંગળાની પેઠે પોતાની પાસેનાં અને સુખથી પકડી શકાય તેવાં માછલાંને પણ પકડી શકતા નથી. આમ જ લોકો સ્વાર્થીથી મરવાને તૈયાર થઈ જાય છે, એમ જળકાગડો પોતાની ક્રિયાથી સૂચવે છે અને કોઈ દુર્જન 'મરી એ ગુરુ છે' એમ કહી એની સ્તુતિ કરે છે. પોતાની ડોકને ઊંચી કરી રહેલો અને ફેલાવેલી નિર્ભય સુંદર પાંખોવાળો આ હંસ જ આકાશમાં આપણી પાસે ઊભો છે, એમ પ્રથમ લોકોએ માની લીધું હતું. પરંતુ જ્યાં તેણે તળાવના જળમાંથી માછલીઓને પકડવા માંડી, ત્યાં સર્વ લોકોને પ્રતીતિ થઈ કે, આ તો ખરેખર બગલો જ છે. ઘણા લાંબા કળથી ચપળ થઈ રહેલા અને આ તળાવમાં જ તપન. જેવો દંભ કરી એકેલા બગલાઓને જોઈને ધૂર્તન. ચરિત્રને જાણુતારી એક સ્ત્રી બીજે સ્થળે ઘણા લાંબા સમયથી વિષયોમાં લાંબા થઈને ચપળ થઈ રહેલા અને આ તળાવમાં જ તપનો દંભ કરીને તેમ જ અંધકારનો ઉદય થતાં સુધી ત્યાં એકેલા ધૂર્તોને જોઈ વિસ્મય થઈ ગઈ. કોઈ સ્ત્રી પોતાના પતિને કહે છે કે, 'આ જળની અંદર ટાંકેને ન ગણકારનારી આ ગામડાંની સ્ત્રી ધોળાં કમળોને લઈ જાય છે અને તમે પણ તેની પછવાડે જવાને ઇચ્છો છો; માટે હું તમારી પ્રિયા તથી, તેથી હવે હું પણ ચાલતી થાઉં છું.' આમ હે નરશ્રેષ્ઠ! માર્ગમાં દોપ પામેલી પોતાની પ્રિયાને આ પથિક (વટેમાર્ગી) તીર ઉપર આવેલા અને કુસુમલતાઓની ગુફાવાળા ક્રીડાવનમાં મનાવવા યત્ન કરી રહ્યો છે, તે જુઓ. હે રાજા! જુઓ, આ વારાંગના હાવલાવોના વિલાસો કરીને, કંઈક કોપ બતાવીને અને વળી કંઈક હસીને આ ગુરૂતાર કહી રહી છે. બગલાઓ, જળકાગ-

ડાઓ અને બિલ્લ આદિ હિંસક પ્રાણીઓ જો કે એક જ કંકાણે રહે છે, તોપણ મૂર્ખો અને વિદ્વાનોની પેઠે તેમને બુદ્ધિનો પરસ્પર મેળ થતો નથી. ખંજનપક્ષીની ચાંચમાં રહેલો ક્રીડે કિતકિત અવાજ કરે છે અને જાણે સૂર્યકાળમાં સંચય કરેલા પાપથી ઉપરના ભાગમાં ફરકયા કરતી ધબ્બ હોય એવો દેખાય છે. તળાવના કાંઠા ઉપર આવેલા ઝાડની અંદર રહેલો ચપળ બગલો જ્યાં પોતાનો અવાજ કરે છે, ત્યાં સ્નેહને લીધે જેમ સ્ત્રી પતિના વક્તવ્યને પકડી લે છે, તેમ માછલી કંઈક જળવાળા તળાવના ખાખોચિયામાં ભયને લીધે પોતાના સંપૂર્ણ બળપૂર્વક ફૂટી પડે છે અને મરી જઈને પણ નિપુણતાથી પોતાના દેહની રક્ષા કરે છે; કેમ કે આ સંસારમાં કોઈ મોટી આપત્તિ આવી પડે, ત્યારે હૃદયનો ભંગ થઈ જઈ મરી ગયા વિના બીજા કશું સુખ આપતું નથી. બગલા, અજગર અને જળકાગડા આદિ પ્રાણીના ઉદરમાં પેઠેલાં અને ચાવ્યા વિના જ તેમણે ગળેલાં મત્સ્ય આદિ જીવોનાં ચિત્તાની સ્થિતિ સુષુપ્તિના જેવી એક મૂર્છાસ્થિત જ છે, એમ હું માનું છું. પોતાની પાસે ઊભેલા જળકાગડાઓ, બગલાઓ, ગીધો, મીંદડાઓ અને સપોને જોઈને જળચર જીવોને જે ભય ઉત્પન્ન થાય છે, તેની આગળ વજ્રપાતનો ભય પણ તુલના જેવો અતિ ગુરુ છે, એમ પૂર્વજન્મની સ્મૃતિવાળા કોઈ વિદ્વાને અગાઉ મને કહ્યું છે. નૈતની શોભાતા બળથી બમરાઓ પોતાની પાસે આવે છે, ત્યાં નવાં કમળોને અને કેતકીનાં પુષ્પોને વીખેરી નાખનારા તથા આ તળાવના કાંઠા ઉપર આવેલાં વૃક્ષનાં પુષ્પો વડે સુશોભિત એવા નીચેના પ્રદેશોમાં બેઠેલા આ મુગ્ધ મુગ્ધો આપણી પાસે જ ઊભેલા છે; આપ રાણી આદિ પ્રિયાવર્તને દેખાડો. મથૂર મહાશયપણાને લીધે ઈન્દ્રની પાસે જળતી યાચના કરે છે અને ઈન્દ્ર પોતે મહાત્મા હોવાથી તેની યાચના ઉપરથી આખી પૃથ્વીને જળ વડે પૂરી દે છે. આ મથૂરો વાછગડાની પેઠે મેથોને

અનુસરે છે, તેથી અનુમાન થાય છે કે, મહિત્ત-
(મેલા)નો પુત્ર મહિત્ત જ હોય છે. મુગ્ધોને
નેહીને કોઈ પથિક પોતાની પ્રિયાનાં નેત્રોનો
વિચાર કરવા મંડી પડ્યો અને પોતાની પાસે
રહેલા પદાર્થોના સંપ્રધમાં ચંત્રીની પૂતળીના
જેવા જડ થઈ ગયો. મધૂર પૃથ્વીના જળનું પાન
કરતો નથી અને સર્પને યજ્ઞાન્કરથી પકડી ખાઈ
જાય છે. આમાં સર્પની કંઈ દુષ્ટતા કારણરૂપ
છે કે મધૂરને કંઈ દુષ્ટતા કારણરૂપ છે, તે
હું જાણી શકતો નથી. સજ્જનનાં ચિત્તના જેવા
નિર્મળ મોટા તળાવને છેડીને આ મધૂર
આકાશમાંથી પડતરા મેઘના જળનું પાન કરે
છે, તે તળાવમાં પોતાનું માથું નીચું નમાવવું
પડે તેના ભયથી છે, એમ હું માનું છું. ચળકતા
પિચ્છભારરૂપી મેઘને ધારણ કરી રહેલા આ
મધૂરો જાણે, વર્ષાકલુનાં મૂર્તિમત્ત બાળકે જ
હોય તેવા શોભે છે. જુઓ, તેઓ પોતાનાં
પીછામાં રહેલાં ક્રાંતિમાત્ર આંદરકાંને કંપાવે છે.
આ શ્રેષ્ઠ વતની ચંદ્ર વતના પવન વડે ફેલાઈ
જનાર અને ચપળ મોરપિચ્છનાં આંદરકાંરૂપી
મુંદર તરંગવાળા મધૂરોને આ સમુદ્ર જ જાણે
મોતીઓનું દાન આપી નચાબી રહ્યો છે. હે
ચક્રિત આતક! હવે તું વનભૂમિમાં ઊગેલા
લીલા તૃણનું ભક્ષણ કરે, જળનું પાન કર અને
કેળોના વનમાં જઈ વિશ્રાંતિ કર; કારણ કે આ
ગ્રીષ્મઋતુમાં અગ્નિથી સુકાઈ ગયેલ. વૃક્ષોમાં
રહેવાથી તને સુખ મળશે નહિ. હે મધૂર! આ
કંઈ સમુદ્રના જળથી ભરપૂર થયેલો. મેઘ આકાશ-
માં ચઢેલો નથી, આ તો પર્વત ઉપર દાવાનળથી
બળી ગયેલા વતની ચંદ્ર વૃક્ષોનાં કોતરોના
અગ્રભાગમાંથી ધુમકાડી નીકળે છે. જે મેઘો
શરદ્ઋતુમાં પણ જળ વડે મધૂરની તૃપ્તિ કરી,
તે મેઘ વર્ષાઋતુમાં પણ તળાવને જળ વડે
ન પૂરી દે, તો એ વાત બાળક ચોટલે દુઃખલોકને
જ યોગ્ય છે. ઉદારતાના સમયમાં પણ મેઘ આ
કૃપણતા કરે, તો તે જોઈને પામર લોક તેની
હાંસી કરે અને એથી સજ્જન માણસોનાં ચિત્તમાં

દુઃખ થાય, એમ વિચારી મધૂર પોતાનો સર્વ
સમય કશું યોલ્લા વિના તૃષ્ણા વડે જ ગાળવા
લાગ્યો. મધૂર તૃષ્ણા વડે પીકાતો હોય તો પણ
વરસાદના સ્ફટિક જેવા નિર્મળ જળનું પાન કર્યા
પછી તે માર્ગમાંનાં ધીબંડ ઉઠોળાં જળ પીતો
નથી. મેઘને સંભારી સંભારીને તે પોતાના મનમાં
હરખાય છે, પણ મરી જતો નથી; કેમ કે ગુણવાન-
ની ઉપર આશા બાંધી એસનાર એનો શ્રમ
આગળ જતાં પણ પરિણામે સુખકારક નીવડે
છે, જેમ મૂર્ખ પુરુષો કેવળ વાતોથી જ પોતાનું
જીવિત વ્યતીત કરે છે. તેમ આ વર્ષાકાળમાં
પથિકો પણ પ્રિયાની કથાઓ વડે જ માર્ગની
દુર્દશાને વ્યતીત કરે છે. હે મહારાજ! જુઓ,
આહી આ તરુણ સ્ત્રીઓ તળાવમાંથી કમળ,
ઉત્પલ, હુમુદ, ખિસ તથા મૃણાલ આદિ કમળો-
ના તેમ જ કમળોનાં પાંદડાંમાં ભરી લીધેલા
જળના ભારને લઈ વહી જાય છે. ચરે! તમે
આ ભારને શા માટે વહો છો? એમ કોઈકે
પૂછ્યું ચોટલે જુઓ, એ તરુણ સ્ત્રીઓએ ઉત્તર
આપ્યો કે, ‘હે પથિક! પતિના વિરોગદુઃખના
તાપમાં તપી રહેલી એક પથિકાંગનાની અમે
બાળસખીઓ છીએ.’ આમ પોતાના પતિમાં
રાગ વડે રંગાયેલા ચિત્તવાળી, સ્તનના ભાર વડે
ભરેલી અને વિલાસ વડે મુશોભિત અંગને
ધારણ કરી રહેલી એ તરુણ સ્ત્રીઓને જોઈને
પથિકોને પોતાને ઘેર રહેલી પોતાની પ્રિયાઓ
સાંભરી આવી. તેમાંથી કોઈ પથિક પોતાની
પ્રિયાનું સ્મરણ કરી કહેવા લાગ્યો કે, ‘સંપૂર્ણ-
પણે જળ વડે ભરેલા મેઘોરૂપી અંધકારથી શ્યામ
આકાશને જોઈને અને સારી રીતે વિકસિત થઈ
રહેલાં તેમનાં વાદળાં અને અંધકારની પેઠે
શ્યામ એવાં શૂન્ય અને ગાહિત વનને જોઈને,
સાચો જ મારી પ્રિયા પ્રલાપ કરે છે, એવી કલ્પ-
તાથી તે પૃથ્વી પર મુદ્ધઈ વડે પડી જાય છે
અને ચાલતાં ચાલતાં લથડી પડે છે. ભગસાઓની
પંડિતઓ વડે અને ધીબંડ કમળો વડે વીંટાઈ
રહેલાં કમળપાત્રમાંથી સ્વચ્છ કરતાં મકરંદરૂપી

મહત્તું પાન કરીને મરા થઈ રહેલો આને કાંઠા ઉપર આવેલાં વૃક્ષોનાં પાંદડાંતા નૃત્ય વડે ઉત્પન્ન થતા કેમળ, ગંભીર તથા મનોહર શબ્દના સમૂહ વડે પોતાના ગુણોને સૂચવી આપતો આ વાધુ વાઈ રહ્યો છે. હાય! વિરહી જનને કામોદીપક હોવાથી તે ખરેખર ખોદકારક છે. ૧-૩૨

**મુંગવલીકુલવલાલિતાઃપાત્રસંવેરમાળ-
નલિનીમધુપાનમત્તઃ।** હા વાતિ તીરતરુપલ્લવ-
લાસ્યલલ્લવસમુગ્ધશદ્દાગ્નગીતગુણેનખસ્વાન્॥૩૨

ક્રીડેગવલ્લિ મહારામપણ્માં નિર્વાણપ્રકરણના
'હરિભુવનુર બ્રહ્મગુપ્તાદિવર્ણન' નામનો
સર્ગ ૧૧૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧૯ મો*

પથિકના સ્મશાનગમન મુધીનું વર્ણન

સહચરા ઝલુઃ

કથયત્યેષ પથિકઃ પદ્ય મંદરગુલ્મકે।

પ્રિયાયાશ્ચિરલલ્લાયા વૃત્તાં વિરહપંકયામ્ ॥૧॥

સહચરો યોદ્યાઃ હે મહારાજ! જીત્યો, આ પથિક મંદરાચળની નિર્મુજને વિષે ઘણા લાંબા કાળે મળેલી પોતાની પ્રિયા આગળ પોતાને વીતેલી વિરહવિતક કહે છે. તે પથિક કહે છે કે, 'તારો વિયોગ થયા પછી મને એક દિવસ આ જે આશ્ચર્યકારક વૃત્તાંત વીત્યું હતું, તે તું સાંભળ. હું તારી પાસે દૂત મોકલવા વિચારવા લાગ્યો. અને મારા મનમાં કહેવા લાગ્યો. આ મહાપ્રલય કાળના જેવા વિયોગના સમયમાં હું આહી રહ્યો છું. મારા વૃત્તાંતને સંદેશારૂપે લઈ જઈ કોણ મારી સ્ત્રીએ કરેલા સત્કારનું પાત્ર થવાને મારે હેર જાય? આરે! પારકાતા દુઃખની શાંતિ કરવા માટે પ્રીતિપૂર્વક અને સરળતાથી નિરંતર ચત્ત કરે એવો કોઈ પુરુષ આ જગતમાં છે જ નહિ. આહો મને સાંભર્યું! શિખરને વિષે રહેલો આ મેઘ પરદુઃખની શાંતિ કરવાના ગુણથી સંયુક્ત

* આ એકસોઓગણીસમા સર્ગમાં કોઈ પથિક પોતાની પ્રિયને મળતાં, તેની પાસે તેના વિયોગની થયેલી પોતાની પ્રથમની દશાથી માંડીને કેક સ્મશાન ગમન પર્વતની દશાને વર્ણવે.

છે. કામદેવતા ધોડાની પેઠે તરત જ મારે હેર જઈ શકે તેમ છે, પરોપકાર કરવામાં બહુ રસિક છે અને વીજળીરૂપી સ્ત્રી સાથે આહી ઊભો છે. હે ભાઈ મેઘ! તું ગુણવાન છે, તો તને યોગ્ય એવા અને પોતાના કંઠમાં ગુણ (પ્રત્યંચા)ને ધારણ કરી રહેલા ઈન્દ્રધનુષ્યને ગ્રહણ કરીને તું મારી પ્રિયા પાસે જશે અને અરતા જળિમિંદુ-ચોવાળા તારા શીતળ પવનો વડે તેને પ્રથમ આશ્વસન આપશે. પછી હે સુંદર આકારગામી! તું મારો સંદેશો પહોંચાડવા માટે મંદમંદ ગઈતા કરજે. મત્ત એક બે ઘડી તું દયા કરજે! કેમ કે આંસુથી ખરપૂર આંખોવાળી મારી એ ખાલપ્રિયા કુમળાં કમળના જેવી કોમલાંગી છે અને તે તારી ગાંઠ ગઈતાને જીરવી શકે એમ નથી. હે મેઘ! મારા હૃદયાકાશમાં ચિતારૂપી શલાકા વડે મારી પ્રિયાને આલેખીને તેને આલિંગન કર્યું હતું; છતાં તે મારી સુશીલ પ્રિયા હમણાં આહીથી કે.ણ જાણે ક્યાં આવી ગઈ, તે હું જાણી શકતો નથી. હે કોમલાંગી પ્રિયા! મેઘને મેં આ પ્રમાણે કહ્યું અને તારા વિયોગની ચિંતાથી મારી બુદ્ધિ પરવશ થઈ ગઈ. મારા મનની કલ્પના પણ અંદર લીત જ થઈ ગઈ. મારી સ્મૃતિ પણ તારી સાથે જ કોણ જાણે ક્યાંય જતી રહી! એ સ્મૃતિનો લોપ થઈ જવાને લીધે મારું શરીર! પરવશ બની ગયું, મારાં ચાંચો લાકડું અને ભીંતના જેવાં જડ થઈ ગયાં; કેમ કે વિરહના ક્લેશથી થનારા પરભવને કોણ સહન કરી શકે? મને પછી તેવી સ્થિતિમાં જોઈને પથિકોનો સમૂહ ભેગો થઈ ગયો. અને મે.ટા ચારંબ વડે હાહાકાર શબ્દ કરતી પથિકાંગનાઓએ આવી જખ્ખર છાતી ફૂટવા માંડી, ત્યાં 'આરે આરે! હાય હાય! ખરેખર કષ્ટ છે કે, આ પથિક મરી ગયો' એવો પ્રેલાહલતો દ્રવતિ ઉત્પન્ન થઈ ગયો અને તેમાં કેટલાંકના તો દુઃખને સીધે ઘાંટા ખેંસી ગયા તથા પોતાના આત્મપ્રલાપો કરીને તેઓ મેઘનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા. પછી તે પથિક લોકોએ 'આ મરી ગયો. છે, એવો નિશ્ચય કરીને અને

આંખોમાં આંસુ લાવીને શયને યોગ્ય એવી ગંધ-
પુષ્પાદિ પૂત્તદિની રચના કરી. તેમણે લાકડાં એકકાં
કર્તા. પછી તેઓ મને બાળવા માટે આતિભયાનક
સ્મશાનભૂમિમાં લઈ ગયા, તે સ્મશાન બધ્યા
કરતી ચિતાઓના બધા કરતા અનેક તડતડાટના
સ્ફુટ અવાજથી મહા ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન કરે એવું
હતું. હે કમળમુખી ! પછી ત્યાં આંસુ વડે ખૂણે
એવી આંખો તથા પાંપણોવાળા કેટલાએક પાંચ-
કેતમે મને ચિતારૂપી શયનમાં સુવાડયો. હવે
અંધારી ગયેલાં લોકોનાં દોળાંની પેઠે ચારે બાજુ
પોતાની રેખાને પ્રસારી રહેલા, ધુમાડાના ઉદ્-
ગારથી જટિલ થઈ રહેલા અને મહોત્તમ મૃત્યુના
મસ્તક ઉપર રહેનારા ઉત્તમ ચૂડામણિની જેમ
પ્રકાશી રહેલું અગ્નિરૂપી સુવર્ણ એક અંશમાત્ર
દેખાવા લાગ્યું. તે સમયે કમળના જેવી કોમળ,
ઢળી, લંબાઈથી અને સંકોચથી વક્રતાવાળી
અને ગરમ મિત્તળની નાની નાગણી જેમ
કોઈ નૌળિયાએ ભયભીત કરવાથી પૃથ્વીના છિદ્રમાં
પ્રવેશ કરે, તેમ કમળલતાના જેવી કોમળ,
ઢળી, ઉણ્ણતાવાળી અને લંબાઈથી તથા સંકો-
ચથી વક્રગતિવાળી ધૂમ્રલેખ. મારા નાસિકાના
છિદ્રમાં તથા ગળાના રંધ્રમાં સત્ત્વર પ્રવેશ
કરવા તૈયાર થઈ ગઈ, જેમ વળના જેવા દૃઢ
શરીરવાળા યુદ્ધા સર્વ ઉપર દૃઢતાથી પડનાર
મૃત્યુના ભાલાઓના સમૂહથી પીડિત થતા તથી,
તેમ મારા સંકલ્પરૂપી અમૃતપાનના બપ્તર વડે
રક્ષાયેલો હું એ ધુમાડાના ઓટાથી પીડિત થયો
નહિ. ત્યારે તું મારા હૃદયરૂપી ઘરમાં મારી
પાસે જ બેઠી હતી તથા કામદેવની એક નદી-
રૂપ હતી. તારામાં જ હું ચિતારૂપિા દ્વારા મગ્ન
થઈ ગયો હતો. ત્યારે અગ્નિ વડે બળવાથી
મારાં મર્મસ્થળો જોડે કપાઈ ગયા જેવાં થઈ
રહ્યાં હતાં, તોપણ હું તેની વેદના મુશ્કેલીને સ્ફુટ
રીતે જાણી શક્યો ન હતો. હે કોમલગંગા ! એ
સમયે મુચ્છિત અવસ્થામાં મેં દૃઢતે વિશે તારી
સાથે એવું તો લીલાભરપૂર ઉત્તમ સુખ અનુ-
ભવ્યું હતું કે આપણે જાણે અમૃતતા પ્રવાહમાં

મગ્ન જ થઈ રહ્યાં હોઈએ એમ લાગતું હતું
અને આ ત્રૈલોક્યના આધિપત્યનું સુખ પણ તેની
આગળ મને મર્મપ્રહાર જેવું આત્મતંતુ તુચ્છ જ
જણાતું હતું. તારી તે લીલા, તારા તે વિલાસો,
તારાં તે સસ્મિત વચન, તારા તે સુંદર કેટાક્ષો,
મણિસુશોભિત તારો તે એકાવલી હાર, સંભોગના
સમયમાં આનંદભેર કરેલી તારી તે આલિંગન-
ક્રિયા, સમયોચિત એવી નમસ્કૃત આદિની તારી
તે એજાઓ, મધુર શબ્દવાણી તે હસવું અને
અપંગપણથી તે ઉપજાવેલો તે ચિત્રાક્ષોભ એ
બધું જ્યારે મારા સ્મરણમાં આવે છે, ત્યારે
તે તમામ મને અમૃતરસના જેવો અનંદ આપે
છે. આમ હે ખાલા ! તારા સમાગમમાં આવી
હું સંભોગ વડે થનારા સુખરૂપી રસાયનથી અતિ
તૃપ્ત થઈ ગયો અને શ્રમથી રહિત થયો. એટલે
શરદઋતુના શીતળ તથા નિર્મળ કાંતિવાળા ચંદ્ર-
ચિંમના જેવી કોમળ શય્યામાં હું સૂઈ ગયો.
એ સમયે ચાંદનના ગારા જેવા શીતળ અને લાંબા
ચંદ્રખંડમાંથી અસંભવિત વજ્ર સરખા ઉત્પન્ન
થાય તેમ મારી શય્યામાંથી ચિતામાં પ્રવળિત
થઈ રહેલો અગ્નિ સરખા ઉત્પન્ન થયો. વડવાતલ
જેમ ક્ષીરસાગરમાં વ્યાપી વળે છે, તેવી રીતે
તે અગ્નિ મારાં સ્પર્શ અંગોમાં વ્યાપી વળ્યો
હતો, એમ મારા જોવામાં આવ્યું હતું. હે મહા-
ગજ ! ઉપર પ્રમાણે પોતાનો પતિ કહેતો હતો,
તેટલામાં તો એ મુગ્ધ સ્ત્રી પોતાની મુગ્ધતાને
લોપે ખરેખર પોતાના પતિનું મરણ થયેલું
માનીતં 'હાય હું મરી ગઈ !' એમ બેલી મુચ્છિત
થઈ ગઈ. આ પથિક પોતાની એ પ્રિયને જળથી
તથા કમલિનીનાં પાંદડાંના વીંછણાથી આસ્વાસના
કરે છે, તેની મૂચ્છીને શાંત કરે છે અને તેને
ગળે વળગાડી આ મંદરાચળની નિકુંજમાં રહે
છે. બુદ્ધો, એ મુગ્ધ અને કૃશીથી પૂછે છે,
એટલે તે પથિક પોતાની પાસે રહેલી એ પ્રિયાની
હકપચી પકડીને તેને બાકી રહેલી વાત કહે છે.
પથિક કહે છે કે, 'હું મનમાં કાંઈક ખેદ લાવી
આહો આ અગ્નિ છે એમ અટપટ કહેવા લાગ્યો,

અનેક પ્રકારતા સુગંધોથી પુષ્પ થયેલાં પરસેવાનાં
 બિંદુઓને પી જનરા અને સ્ત્રીઓના વીંખાઈ
 ગયેલા કેશોને શોભા આપનારા વાયુઓ હમણાં
 વાય છે. સિંહોની પેઠે કુલાચલપર્વતની ગુફાઓ રૂપી
 ધરમાં પ્રવેશ કરીને ભગ્યા કરતા આ ખારા
 સમુદ્રના પવનો દૈત્યોના જેવ. વેગે ચાલી ગતિ
 કરી કરે છે. તમાલવૃક્ષમાં અને તાલવૃક્ષમાં
 અપળ બાળકની પેઠે લીલા વડે હીચકા ખાવાથી
 લાડકવાયા થઈ રહેલા, જળના તરંગોમાંથી ઊંચો
 ઠેકી કેમળ નવાં પલ્લવે. સુધી પહોંચી વળેલા
 અને કંપિત થઈ રહેલી નવીન લતાઓનાં ખરી
 પડતાં પુષ્પોની રજથી ધૂસરા થઈ ગયેલા આ
 વાયુઓ ધગીયાઓની અંદર રાજ્યોની પેઠે
 મંદ મંદ ગતિ કરી રહ્યા છે. પોલા વાંસોમાં
 વિશ્રાંત થઈ રહેલા આ વનવાણુ મધુર ગાયન
 કરવા માટે પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યો છે, તે જાણુ હસ્તિના-
 પુરથી ગાનચતુર નારીઓએ તેને ગાયનકળા
 શીખવી હોય તેવા જણાય છે. કશ્ચિકર વૃક્ષે
 જ્યારે પવનનો તિરસ્કાર કરવા માંડ્યો, ત્યારે
 ભમરાઓ પણ પછી તેનો દૂરથી જ ત્યાગ
 કરવા લાગ્યા. આ તાલવૃક્ષ વિશેષ કરી સ્તાંભરૂપ
 છે, તેથી તે કોઈ અર્ધીને કશું ફળ આપતો નથી,
 તેમ પલ્લવ પણ આપતો નથી. આમ તેનો
 આકાર ઊંચો છે, છતાં તે કોઈને કશો ઉપયોગી
 ન હોવાથી તેની ઉત્પત્તિ નહિ જેવી છે. યુદ્ધરહિત
 મૂર્ખે માણસોનો ઉપરનો આદંબર જ શોભા
 ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે. હે રાજા! આ કેસૂડાનું
 ઝાડ ઉપરના રંગ વડે જ રાજાની પેઠે વિરાજી
 રહ્યું છે. હે મહારાજ! આવા અને જુઓ, આ
 કશ્ચિકર વૃક્ષ કેવળ વિકારનું જ પાત્ર છે; કેમ
 કે એ સુગંધહીન છે તેથી તિર્ગુણ મનુષ્યની પેઠે
 તેનાથી કાઈનું કશું પણ કાર્ય સરનું નથી. અપળ
 મંજરીઓની જાળરૂપી વીજળીઓની સાથે રહેલું
 આ કાળું તમાલવૃક્ષ ચાતકને ખાલી મેઘની
 જાતિ ઉત્પન્ન કરે છે. પત્રો વંડ સુશોભિત,
 એકપીળમાં અનુસૂત હોવાથી દુર્લભ, ઉત્તમ
 છાયા વડે પર્વતોને વીડી વળેલા અને ધનુષ્યરૂપ

થતા મોટી પ્રત્યાચ્ચોતે ધોગ્ય આ ઊંચા વંશો
 (વાંસો) ઉત્તમ વંશોની પેઠે અત્યંત દીપી
 નીકળે છે, સુવર્ણમય શિખરના જેવા દેહધર્માત
 આસન પર બેઠેલા ઉદ્ધવજીને પોતાના પડખમાં
 ધારણુ કરી રહેલા ને ઉત્કૃષ્ટ ઔશ્વર્યવાળ. સર્વના
 આદિ હરિ ભગવાન એમ અપળ પીળાં વસ્ત્ર
 ધારણુ કરે છે, તેમ સુવર્ણમય શિખરરૂપી આસન
 ઉપર બેઠેલા પવનરૂપી વ્યાધિને પોતાની ખાસે
 ધારણુ કરી રહેલો અને ઉપરના ભાગમાં આકાશ-
 ની અંદર થયેલો આ. ઉત્તમ મેઘ વીજળીઓ વડે
 ક્ષોભવાળા પીળા આકારને ધારણુ કરી રહ્યો છે.
 પ્રવેશ કરતી વખતે અને નીકળતી વખતે વ્યગ્ર થઈ
 રહેલા ગતિમાન પર્જીઓના જેવા અપળ ભમરાઓ
 વડે સ્મરણીય આ ખાખરા સ્મરન. પ્રવાહ વડે
 રાતા થઈ રહેલા કોઈ વીર યૌદ્ધાઓના જેવો
 લાલ દેખાય છે. મંદરવૃક્ષોની મંજરીઓના
 સમૂહો વડે પીળાં દેખતાં વાદળોના નિવાસરૂપ
 આ મહેન્દ્રાચળ પર્વતનાં શિખર ઉપર ગંધર્વરૂપી
 કામી પુરુષો મતા પત્ની જઈ સૂઈ રહેલા છે.
 હે મહારાજ! કલ્પવૃક્ષના વનની છાંયામાં વિશ્રાંતિ
 લઈ રહેલા અને વિશેષે કરી વીણા આદિ વાદ્યો
 વડે યુક્ત એવા આ સિદ્ધ તથા વિદ્યાધર આદિ
 ધર્મિકો ગાત કરે છે, તે અપ જુઓ. આ કલ્પ-
 વૃક્ષના વનમાં પલ્લવે પલ્લવે વિશ્રાંતિ લઈ
 રહેલી સુરસુંદરીઓ ગાય છે અને હસે છે તે
 આપ જુઓ. કેમળ મંદિરેવાળા મંદરાચળને
 વિશે મંદપાળ નામના ઉદ્ધર મુનિનું આ મંદિર
 છે. તેની ભાર્યી ગીધ ગતિની પક્ષિણી છે. સર્વ
 જનુઓમાં પુષ્પો વડે અને વૃક્ષો વડે સુશોભિત
 રહેનારી મુનિઓની આ આકાશગ્રેણિને જુઓ,
 તેને વિષે આત્માન્ય વેરવાળા સિંહ અને હાથી
 તથા નોળિયા અને સર્પે ઈત્યાદિ પ્રાણીઓ
 પોતાનાં સહજ વેરને છોડી દઈ ક્રીડા કરે છે.
 પરવાળાનાં વૃક્ષો સાથે મિશ્ર થઈ ગયેલી અને
 સમુદ્રના ક્રંદ. ઉપર આવેલી લતાઓના પલ્લવોમાં
 પડેલાં આ જળબિંદુઓ પોતાની અંદર પ્રતિ-
 બિંબિત થઈ રહેલા સૂર્યનારાયણને લીધે અત્યંત

ચમક્યા કરે છે. જેમ વિલાસિનીઓ પોતાના વિલાસી પતિના વક્તવ્યમાં કીડા કરે છે, તેમ સમુદ્રના તરંગો પણ પોતાની ચક્રીઓના આપારથી રત્નોની અને માણેકની ખાણોમાં કીડા કરે છે. નાગલોકની સ્ત્રીઓના જવાબાવવાથી ઉત્પન્ન થયેલા આભૂષણોનો દિવ્ય ઝણઝણાટ આકાશમાંથી નીચે સંભળાય છે, તે આપ સંભળો. આ પર્વત ચૈરાવત હાથીની સ્થાનભૂમિરૂપ છે અને તેની આ ગુફા તે હાથીના ગંડસ્થળથી બ્રહ્મ થયેલી મહાન્મત્ત ભમરીઓના શબ્દો વડે જાણે ગાયત્ર કરતી હોય તેવી દેખાય છે. કૃષ્ણપક્ષમાં પ્રતિદિન હાસ પામતાર દુર્બળ ગાત્રવાળા સમુદ્રની આ કૃષ્ણપક્ષના અંતને સૂચવનારી રેખારૂપ પંક્તિઓ તેના નિવાસરૂપ તટમાં જોવામાં આવે છે. સુગંધરૂપી સુગંધી શ્વાસવાયુને ધારણ કરનારી, સુંદર છાયા વડે શીતળ અંગવાળી, એકાંતમાં પોતાના આકારને ખતાવનારી, અનેક પ્રકારનાં પુષ્પો વડે ભરેલી, વનની રચનારૂપી સુંદર વસ્ત્ર વડે સુશોભિત 'ઝરણારૂપી નિર્મળ હાસવાળી અને પુષ્પોરૂપી ખિજાતાને પાંચરી રહેલી આ વનરૂપી વિલાસિની અન્ય છે. ઉદાર યુદ્ધિવાળા દેવો ઉપશાંત શબ્દવાળી શુદ્ધ વનભૂમિમાં જેવા રમે છે, તેવા નંદનવનમાં પણ રમતા તથી. આ એકાંતની રમ્ય વનભૂમિઓ સારી પેઠે વૈરાગ્યવાળા મુનિના ચિત્તને તેમ જ સંસાર તરફ આસક્તિ રાખનાર વિષયી પુરુષના ચિત્તને, એમ બેઉને સમાન રીતે જ રમાડે છે. ચરણ જેમ નૂપુર વડે શોભે છે અને અવાજ કરે છે, તેમ જળ વડે ધોવાયેલા શિખરવાળા અને સમુદ્રના તટ ઉપર આવેલા પર્વતોના પ્રત્યંત—પર્વતો (તળે-ટીઓ) રત્નોના સમૂહ વડે શોભે છે અને અવાજ કરે છે. પુન્નાગનાં વૃક્ષો ઉપર વિશ્રાંત થઈ રહેલાં અને સુંદર સુવર્ણના જેવાં કાંતિમાન ગરુડ પક્ષીઓ આકાશમાં રહેલા દેવતાઓના સમૂહ જેવાં શોભે છે. ભમરાઓ તથા મેઘોરૂપી ધુમાડાવાળાં અને વિકસિત થઈ રહેલાં ગંપકુલોનાં વનો વડે સુશોભિત પર્વતો પવન વડે કંપે છે. જુઓ,

તેઓ જાણે બળતા હોય તેમ દેખાય છે. કણેરના ઝાકતી ઉપરની શાખાને હીચકાવતા કોકિલને જોઈને તેની ત્રિશ કોકિલા અપળતાથી તેને આલિંગન કરે છે અને મધુર ગાયત્ર કરવા લાગે છે, હે મહારાજ! આ ખાસ સમુદ્રની તટ-ભૂમિઓ કોલાહલ સાથે હાલમાં ભેટ રાખી ઊભેલા રાગ્નઓ વડે ભરેલી છે, તે આપ જુઓ. હે મહારાજ! હેક પૂર્વસમુદ્ર સુધી અને ઉત્તર-સમુદ્ર સુધી આ જંબુદીપની અંદર જે રાગ્નઓ યુદ્ધમાં ખચી ગયા હોય, તે સર્વેના મસ્તક પર ચરણ મૂકીને આપ તેમના ઉપર અનુગ્રહ કરો. તે તે દેશની ભૂમિની રક્ષા માટે પ્રત્યેક દિશામાં નીતિશાસ્ત્ર પ્રમાણે સમાધાનપૂર્વક આપ શાંત યુદ્ધિથી વ્યવસ્થા કરવા આરા આપો, અસ્ત્ર આપો અને મદદ માટે આપનું સર્વ સૈન્ય પણ આપો. ૧—૩૫

આપૂર્વાદાપરસ્માહ્વણજલનિધેરુસ્તરાદ્ધિ-
ગાઢા દેવોદમાજિશિષ્ટા હૃદ્ય નરવતયઃ પાદપીડી
ક્રિયન્તામ્ । દીપન્તાં મંડલાનાં વિશિ વિશિ ચ
પયાશાસ્ત્રમહાગ્ન્યવન્યા રક્ષાયૈ શાન્તિર્પૂર્વ ચિર-
મતુલચલે શાન્તયા શાસનાનિ ॥ ૩૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્ધારપ્રકરણના

ઉત્તરધન્યા 'દિગંતરનૃતિવાત્વાદિવર્ણન'

નામને સર્ગ ૧૨૦ મો સમગ્ર

સર્ગ ૧૨૧ મો*

દેશોની મર્યાદાનું સ્થાપન

વસિષ્ઠ ડવાચ

અથ તેજર્ણવતદેવંતે ઋમૌ વિપશ્ચિતઃ ।

ઉપવિદ્યંતદક્ષિલે ચક્ર રાજ્યમયોજનમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી તે વિપશ્ચિત રાગ્નઓ સમુદ્રના તટોની ભૂમિ ઉપર બેઠા અને મંત્રી-ઓના કહેવા પ્રમાણે રાજ્ય સંધાંધી સર્વ પ્રયોજન (દેશની મર્યાદા બાંધવી વગેરે) કરવા લાગ્યા.

* આ એકલોએકવીસમ સર્ગમાં વિપશ્ચિત રાગ્ન-ઓ દેશોની મર્યાદા બાંધી અગ્નિ પાસે જઈ અને અગ્નિના વરદાનથી તેઓ દિશાઓના અંતો જાણ નીકળશે, એ વિષે વર્ણન આવશે.

પછી તેમણે ત્યાં જ પોતાની નિવાસભૂમિ કલ્પી લઈ સ્થિતિ કરી અને ક્રમ પ્રમાણે નિર્બોધપણે દેશની મર્યાદા પણ ખાંધી. પછી શ્રીમાન સૂર્ય-નારાયણ જાણે વિપશ્ચિત રાજના પ્રતાપનું વર્ણન કરવા માટે લોકાંતરમાં જતા હોય, તેમ સમુદ્રની અંદર પ્રવેશ કરી બીજા લોકાંતરમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં મેઘલેખાના જેવી સ્થામ રાત્રિ વિસ્તરવા લાગી, એટલે દિવસમાં પોતપોતાનું યોગ્ય કાર્ય કરી રહેલા વિપશ્ચિત રાજાઓ પણ પોતાની શય્યામાં સૂતા. નદીના પ્રવાહોની ખેઠે કેડ સમુદ્ર સુધી ઘણે દૂર આવી ચડેલા એ વિપશ્ચિત રાજાઓ વિસ્મય વડે આકુળ ચિત્તાવાળા થઈ ગયા અને પોતાના ચિત્તામાં આ પ્રમાણે વિચાર કરવા લાગ્યા : ‘આહો ! દેવતાઓના પણ દેવરૂપ અગ્નિના પ્રતાપથી આપણે આપણું દિવ્ય વાહનો વડે પ્રયાસ વગર જ ઘણા છેટે આવી પહોંચ્યા છીએ. આ વિસ્તારવાળી દૃશ્યની શોભા ક્યાં સુધી પથરાઈ રહી હશે ? આ જમ્બુદ્વીપ પછી લવણસમુદ્ર આવેલો છે, ત્યાર પછી વળી ખલ્લ-દ્વીપ આવેલો છે અને ત્યાર પછી પાછો મોટો ખારા સમુદ્રથી ભરણા વિસ્તારવાળો ઈશુરસ સમુદ્ર રહેલો છે. એ સમુદ્ર પછી પણ દ્વીપ આવેલો છે અને તેના પછી પાછો સમુદ્ર છે, એવી રીતે સાત સમુદ્ર અને સાત દ્વીપને અંતે શું હશે ? અને ત્યાર પછી પણ શું હશે ? આ દૃશ્યરૂપી માયા કેવલી અને કેવી હશે ? આ સર્વ વાતનો નિર્ણય કરવા માટે આપણે અગ્નિદેવની પ્રાર્થના કરીએ અને તેમના વરદાનના પ્રભાવથી આપણે સર્વ કિશાઓને કેડ તેના છેડા સુધી ચિત્તામાં કરો ખેદ લાવ્યા વિના જોઈએ.’ ઉપર પ્રમાણે ચિત્તામાં વિચાર કરીને તે વિપશ્ચિત રાજાઓએ પોતપોતાના સ્થાનમાં રહી એક જ સમયે ભગવાન અગ્નિનારાયણને બોલાવ્યા. એટલે તેમને ભગવાન અગ્નિનાં સાકારરૂપે દર્શન થયાં. અગ્નિએ તેમને કહ્યું : ‘હે પુત્રો ! તમે વર માગો.’

વિપશ્ચિત રાજાઓ બોલ્યા : હે દેવશ્રેષ્ઠ !

આ દેહથી, આ દેહની ગતિ જ્યાં ન પહોંચી શકે ત્યાં મંત્રદેહથી (મંત્રથી શુદ્ધ થયેલા દેહથી) અને તે પણ જ્યાં ન પહોંચી શકે ત્યાં મનથી અમે અમારા આ પંચભૂતાત્મક દૃશ્યને જોઈએ, તેમ જ પ્રત્યક્ષ અનુમાન અને શબ્દ આદિથી જે સિદ્ધ થઈ શકે છે તે સર્વ અમે જોઈએ, એવું ઉત્તમ વરદાન આપ કૃપા કરી અમને આપો. હે મહારાજ ! સિદ્ધ યોગીપુરુષો જ્યાં સુધી જઈ શકે છે, ત્યાં સુધી અમે આ શરીરે જઈ સર્વ જોઈ શકીએ અને જ્યાં એ શરીરની ગતિ આટલે ત્યાં પછી અમે મન વડે જ દૃશ્યને જોઈ શકીએ. વળી અમે જ્યાં સુધી સિદ્ધ યોગીઓની ગતિ પહોંચે ત્યાં સુધી તેને મારો ગતિ કરીએ, અમારું વચમાં મૂક્યું ન થાય અને જે માર્ગમાં દેહની ગતિ ન થઈ શકે તેમાં અમારું મન જ ગતિ-વાળું થાય.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ‘ભલે તેમ થાઓ’ એમ કહી અગ્નિદેવ સત્વર જાણે વડવાનલરૂપે સમુદ્રમાં જવાને ઉતાવળા થઈ રહ્યા હોય, તેમ તરત જ અદૃશ્ય થઈ ગયા. એ પ્રમાણે વરદાન આપી અગ્નિ ચાલ્યા ગયા. પછી રાત્રિ આવી અને તે પણ થોડો સમય રહી ચાલી ગઈ. પછી પાછો સૂર્યનો ઉદય થયો અને વિપશ્ચિત રાજાના ચિત્તામાં સમુદ્રનું ઉલ્લાંઘન કરવાની ધીર ઈચ્છા પણ ઉદય પામી. ૧—૧૭

અર્જિજગામાય સમાજગામ નિશા વિલ-
મ્બાથ જગામ સ્થાપિ । સમાજગામાપિ શ્વિર્જ-
નામ તેષાં ચ વીરાર્ણવલ્લ્લગ્નેહા ॥ ૧૭ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં નિર્વાણપ્રકરણના

ઉત્તરાર્ધના ‘વિપશ્ચિત્-નિર્ણય’ નામના સર્ગ

૧૨૧ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨૨ મો*

સમુદ્રમાં ચારે વિપશ્ચિત રાજ્યો

પગથી ચાલ્યા

વસિષ્ઠ કવાચ

તતઃ પ્રભાતે પ્રસન્નમ્ પૃથિવ્યાઃ કૃત્વા યથા-
શાસ્ત્રમલં વ્યવસ્થામ્ । જાવિષ્ઠદેહા દૃવ લે રસેન
નિષેવ્યમાના દૃવ મંત્રિમુલ્યાઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : પછી તે વિપશ્ચિત રાજ્ય-
ઓએ પ્રાતઃકાળમાં ઊઠીને શાસ્ત્રાનુસાર પૃથ્વીની
સારી રીતે વ્યવસ્થા કરી. હવે દિશાઓના અંત
જેવાની અત્યંત ઉત્કંઠાને લીધે તેમના દેહમાં
જાણે ગ્રહોદ્દિગ્ધનો આવેશ આવી ગયો. મુખ્ય
મંત્રીઓએ તેમને જાણે વાધી, છતાં આસુવાળાં
મુખો વડે આકંઠ કરી રહેલા પોતાના સર્વ પરિજન
વર્ગને તેમણે પાછો વાળ્યો. તેઓ તો સ્નેહરહિત-
પણથી આભિમાન, માત્સર્ય, લોભ, શત્રુઓથી
પરાભવ થવાનો મોઢો ભય અને સ્ત્રી-પુત્ર-ધન
વગેરેની એવળા આદિને પણ છોડીને “આમે
સમુદ્રને પેલે પાર જઈ, દિશાઓના અંત જઈ,
પાછા સર્વભાગમાં ચાલ્યા આવીશું.” એમ કહેતાં
ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યાં. આમ તેમણે પોતાની
મંત્રશક્તિ વડે (ભૂમિ, જળ આદિ મહાભૂતોનો
જય કરી લેવાથી) સિદ્ધપણાને પામેલા પોતાના
પગ વડે જ સમુદ્રમાં ચાલવા માંડ્યું. તે વખતે
પ્રત્યેક દિશામાં રહેલા તેમના અનેક ભુત્યોમાંથી
કેટલાએક અત્યંત સ્નેહને લીધે તેમની સાથે જ
જ સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરતા હતા. આમ તે સેવકો
ધર્માશક્તિ અતુલમત કરતા હતા અને એ
વિપશ્ચિત રાજ્યો પગપાળા જ સમુદ્રના જળમાં
ચાલતા હતા. જાણે જમીન ઉપર પગ રાખ્યા
હોય, તેમ જળના તરંગોના સમૂહ ઉપર પોતાના
પગ રાખીને તે ચારે વિપશ્ચિત રાજ્યો પોતે
એકલા જ સમુદ્રને તરી જવાનો ઉદ્દેશ કરતા

* આ એકસો બાવીસમા સર્ગમાં સમુદ્રના તરંગોમાં
જય વડે ચાલનાર વિપશ્ચિત રાજ્યોનું સમુદ્રના
આવન અને મગરમચ્છ આદિનું વિદારણ કરી નીકળી
જ્યા વિરે ચારી રીતે વર્ણન આવશે.

લાગ્યા અને પોતાની સેનાથી અત્યંત વેગળા પડી
ગયા. ખરેખંથ કરીને સમુદ્રની અંદર પેઢેલા તે
વિપશ્ચિત રાજ્યો ન્યાં સુધી શરદ્ગંજનુના
આકાશનાં નાનાં વાદળાંની પેઠે અદૃશ્યભાવને
પ્રાપ્ત ન થયા, ત્યાં સુધી કંઈ રહેલા મનુષ્યોને
તે જોવામાં આવ્યા, બાંધેલા મધ્યકાંધને ખેંચી
જનારા હાથીની પેઠે સમુદ્રમાં પગપાળા જતા તે
વિપશ્ચિત રાજ્યો પોતાના દૃઢનિશ્ચય વડે પોતાનો
પંથ પ્રાપ્ત લાગ્યા. પર્વતના જેવું તરંગોનું ઊછળવું
અને શમવું થવાથી જળતરંગોની શોભા ઊંચી-
નીચી થતી હતી અને તેઓ તેને પણ હરી લેતા
હતા. આથી તેઓ સમુદ્રના મંથનસમયના હારિ
જેવા દેખાતા હતા. મંચળ અને જળપાત વડે
મરા થઈ રહેલાં વાદળાં પોતાનામાં ચંદ્રમંડળ
પેસવાથી જેમ શોભી રહે છે, તેમ જળની
ધૂમરીઓ તે રાજ્યોના પેસવાથી શોભી રહી
હતી. જળની એ ધૂમરીઓમાં તે વિપશ્ચિત
રાજ્યોએ સંભ્રમરહિત ઘણા લાંબા કાળ સુધી
ધાસની પેઠે ઊમળુ ક્યું. એ રાજ્યો મંત્રવિદ્યાના
બળથી તથા પોતાનાં પરાક્રમથી દુર્જય હતા.
તેઓ હાથમાં શસ્ત્રને ધારણ કરી રહ્યા હતા.
તેમને કોઈ દેકાણે અત્યંત મોદનમત અથવા
પ્રમાદી મગરમચ્છો પ્રથમ ગળી જતા હતા
અને પછી પચાવી જવાની શકિત ન હોવાથી
તેમના દેહને પાછા એકો કાઢતા હતા. જળના
તરંગોમાં વિશ્રાંતિ લઈ રહેલો પવન એ વિપશ્ચિત
રાજ્યોના દેહને પલકવારમાં વારંવાર સેંકેલો
યોજન સુધી તાણી જતો હતો અને પાછો ખેંચી
લાવતો હતો. તેઓ જળના તરંગોરૂપી હાથી
ઉપર ચઢ્યા હતા, તેથી જાણે પોતાના રાજ્યની
અંદર હાથીઓની પીઠ ઉપર બેઠેલા હોય તેવી
તેમની શોભા જણાતી હતી. વિસ્તારવાળી તરંગો-
ની ઘટાઓરૂપી શિલાપીઠનું વિદારણ કરવામાં
અને તેને નીચે લઈ જવામાં વપરાયેલી અતુ-
રાઈને લીધે જાણે જળરૂપી વાદળાંમાંથી પવનને
લીધે ઉદીપિત થઈ રહેલી વીજળી જ અહાર નીક-
ળતી હોય એમ એ વિપશ્ચિત રાજ્યો જળમાંથી

નીકળવું થતું હતું. તરતા અપણ હાથીઓના જેવાં દેખાવ આપનારા તરંગોના સમૂહમાં અથડાયા છતાં વિપશ્ચિત્ રાજાઓ કાંઠા ઉપર આવેલા શિલામય શિખરની પેઠે પોતાનું ધૈર્ય છોડતા ન હતા. મોટા ઊર્મિઓરૂપી મોતીઓ અને માણેકોના સમૂહોમાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહેવાથી તેઓ એકલા છતાં પણ જાણે અનેક પુરુષો વડે વીંટાયેલા હોય તેવા જણાતા હતા. એ વિપશ્ચિત્ રાજાઓ ધોળા ફીલુના પિંડો વિષે શરીરને હળવું કરીને યેઠા હતા. તેથી તેઓ ધોળાં કમળ ઉપર યેઠેલા રાજહંસના જેવી શોભા ધારણ કરી રહ્યા હતા. કાંઠા સાથે અથડાવાથી ઉત્પન્ન થયેલી અને વરસાદમાં થતાં વજ્રપાતના શબ્દ જેવી ભયંકર સમુદ્રગર્જનાથી તે ભૂભૂતો (રાજાઓ) ભૂભૂતો (પર્વતો)ની પેઠે ભયભીત થયા નહોતા. કેઠ આકાશને અડકનાર જળમય એવા મહાન પર્વતો ઊંચે ઊછળતા હતા અને નીચે પડતા હતા, તેથી ઉપરનીચે જતા તે વિપશ્ચિત્ રાજાઓ ક્ષણમાત્રમાં પાતાળમાં જઈ પહોંચતા હતા. નિઃશંક રીતે ઊછળ્યા કરતા જળપૂરના પડવારૂપી વસ્ત્ર વડે વીંટાયેલા તે વિપશ્ચિત્ રાજાઓ જાણે ઉત્પાતની પ્રાપ્તિ થતાં નીચે આવી પડેલાં મેઘરૂપી ચંદરવા વડે વીંટાઈ રહ્યા હોય તેવા દેખાતા હતા. જાણે માણેક અને મોતીઓનો વરસાદ થયો હોય, તેમ ચોતરફ પથરાઈ રહેલા અનેક માણેકતા તથા મોતીઓના સમૂહોથી અને વચમાં જળમય વૃક્ષ તથા લતાના જેવો દેખાવ આપના તરંગોનાં પુષ્પો જેવાં બિંદુઓથી તેઓ પોતાનાં શરીરને ઝાંતિમાન કરી રહ્યા હતા. શૂરવીરો ઝૂંડો વડે તથા કરચલાં વડે વ્યાપ મકરીઓમાં ભમ્યા કરતા મગરમચ્છો તથા મગરોના સહચર યાત્રી, તે વિપશ્ચિત્ રાજાઓ સમુદ્રની અંદર ચાલ્યા જતા હતા. ૧-૨૦

પ્રકાન્તાસ્તેન્દુરાશૌ સહચરમકરાઃ શૂરવૈકૃત્
કુલીરેભ્યસાવર્તાવિવૃત્તાઃ સલિલતલતાલોકૈ-
રન્તરાલઃ । કુર્વન્તઃ કાન્તિયુક્ત વપુરિવ કુસુમ-
ઞ્ચાન્તમાણિક્યમુકર્ણકાઘ્વકાંશુજાલૈઃ પ્રતિપદ-
મિતરેરન્દ્રકૃપૈરદ્રઘઃ ॥ ૨૦ ॥

સર્ગ ૧૨૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨૩ મો*

વિપશ્ચિત્ રાજાઓના જુદી જુદી
દિશાઓમાં વિહાર

વસિષ્ઠ ઉવાચ

હૃત્યેતે દૃશ્યરૂપાયા મવિદ્યાયા વિચારણે ।

પ્રવૃત્તાઃ પાદચારેણ સમુદ્રદ્વોપગમિનઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ મોહ્યાઃ આમ તે વિપશ્ચિત્ રાજાઓ પોતાને પૂર્વે ચાલી દૃશ્યરૂપ અવિદ્યાનો ચાંત લાવવા સુખીના વિચારમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા અને સમુદ્રો તથા દ્વીપોમાં તેઓ ગમન કરવા લાગ્યા. કરો ભેદ કે છેદ પામ્યા વિના તેમણે સમુદ્રમાંથી દ્વીપમાં અને તે દ્વીપમાંથી વળી ખીણ સમુદ્રમાં, તેમાંથી વળી ખીણ દ્વીપમાં તેમ જ પર્વત તથા વનમાં ગમન કર્યું અને તેઓ તેમનું ત્વરાથી ઉલ્લંઘન કરવા લાગ્યા. હવે પશ્ચિમ દિશા જોવા નીકળેલા વિપશ્ચિત્ રાજાને એક માછલો મળી ગયો. તે માછલો વિજળના (મત્સ્યાવાતારના) કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હતો, ‘હું અમર છું’ એવું આભિમાન ધરાવતો હતો અને વિતસ્તા નદીમાં વહ્યાં જતાં વહાણ આદિના જેવી આંતિ શીઘ્ર ગતિવાળો હતો. તે મત્સ્યે એ રાજાને જીતી નહિ શકવાથી તેને ફીરસમુદ્રમાં જઈ ચોટી કાઢયો; એટલે તે ફીરસાગરનું ઉલ્લંઘન કરી ઘણે દૂર કોઈ ખીણ દિશામાં ચાલ્યો ગયો. દક્ષિણ દિશામાં નીકળેલા વિપશ્ચિત્ રાજાને ઇક્ષ્વરસના સમુદ્રમાં આવેલા યક્ષનગરને વિશે વશીકરણવિદ્યામાં દુશળ કોઈ યક્ષિણીએ નજરે પડતાં પોતાની વિદ્યાના બળથી અધીન કરી લીધો અને તેને પોતામાં લાંપટ બનાવી દીધો. પૂર્વ દિશા તરફ ગયેલા વિપશ્ચિત્ રાજાને કોઈ મગરમચ્છ મળવા આવ્યો, ત્યારે તેણે તેને દબાવી રાખી ગંગાજમાં લઈ જઈ

* આ એકસોત્રેવીસમા સર્ગમાં દ્વીપોમાં અને સમુદ્રોમાં ગતિ કરનાર ચારેય વિપશ્ચિત્ રાજાઓની પશ્ચિમના વિપશ્ચિત્ રાજાથી માંડી કમથી જુદી જુદી દિશા વિશે વર્ણન કરવામાં આવેશે.